

लोक साहित्य

की

सांस्कृतिक

प

र

म्

प

रा

लोक साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

ग्रन्थकर्त्ता

• डॉ० मनोहर शर्मा

व्याख्याता, शार्दूल सस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर

भूमिका

: डॉ० सत्येन्द्र

प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

रोशनलाल जैन एण्ड सन्स

चैनसुखदास मार्ग, जयपुर-३

प्रकाशक

: सुशील वोहरा
वोहरा प्रकाशन
चैनसुखदास मार्ग, जयपुर-३

प्रथम संस्करण

१९७१

मूल्य

: पदरह रुपये

आवरण

श्री प्रेमचन्द्र गोस्वामी

मुद्रक

• स्वदेश प्रिंटर्स
तेजीपाटा, चौडा गम्ना, जयपुर-३

स्व० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
की
पावन स्मृति में

दो शब्द

भारतीय लोकसाहित्य पर जरा गहराई से विचार करने पर प्रकट होता है कि इस विशाल देश का प्रत्येक प्रान्त भीतरी तौर पर एक प्राण है। इतना ही नहीं, साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि भारत का अतीत भी इसके वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में अनेक सस्कृतियों का सगम हुआ परन्तु इसका मूल रूप अक्षुण्ण ही बना रहा।

यही कारण है कि स्वर्गीय डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का यह दृढ अभिमत था कि भारतीय सस्कृति का मूलमंत्र 'लोके वेदे च' है। भारत के सस्कृति-रथ का एक चक्र वेद अर्थात् शास्त्र पर आधारित है तो उसका दूसरा चक्र लोक पर टिका हुआ है।

इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए राजस्थानी लोकसाहित्य के आधार पर कुछ लेख तैयार किए गए थे, जो समय-समय पर विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे।

यह सामग्री डा० अग्रवाल महोदय को विशेष पसंद आई थी, अतः उन्होंने इस लेखन-क्रम को जारी रखने के लिए लेखक को उत्साहित किया था।

अब ये लेख एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, यह हर्ष का विषय है। परन्तु आज डा० अग्रवाल इस ससार में नहीं हैं, इससे आगे और क्या कहा जाए ?

बिसाऊ (राजस्थान)

मनोहर शर्मा

गुरुपूर्णिमा, सवत् २०२८ वि०

अनुक्रमणिका

दो शब्द	लेखक	६
भूमिका	डा० सत्येन्द्र	१३
१ लोकेवेदे च-१		१
२ लोकेवेदे च-२		१७
३ लोकजीवन मे पुराण तत्व		३५
४ राजस्थान का लोकगीत विनायक		५६
५ राजस्थान का लोकगीत पीछो		७१
६ लोकगीत भात का सांस्कृतिक अध्ययन		८८
७ महाकवि कालिदास वर्णित शकुन्तला की विदाई और राजस्थानी लोकगीत		९६
८ राजस्थानी लोकगीतो मे महिला-विनोद		११३
९ लोकघुनो के अनुकरण की प्रवृत्ति		१२४
१० संस्कृत के माध्यम से सकलित राजस्थानी लोककथाएँ		१४२
११. राजस्थान की लोककथा, राजा सुगड		१६५
१२ डहरू वानर की बात का आदि स्रोत		१७७
१३ ठकुरै साह की बात का मूलाधार		१८५
१४ राजस्थानी लोककथाओ मे नागतत्व		१९३
१५ राजस्थानी लोककथाओ मे यक्षतत्व		२०८

भूमिका

हाल ही में प्रकाशित दक्षिण कोरिया के चार डाक टिकटों पर एक लोककथा (Fable) प्रकाशित की गयी है। उसका सार यह है—

“एक लकड़हारा कुमगैंग पर्वत की तलहटी में रहता था। एक दिन जब वह पहाड़ी पर लकड़ी काटने गया था, उसने अनायास ही एक रक्तस्नात मृग देखा जो अहेरी से भयभीत होकर भागा जा रहा था। लकड़हारे ने उस पर दया कर उसे छिपा कर उसकी रक्षा की। मृग ने इस उपकार का बदला चुकाने के लिए लकड़हारे को बताया कि कुमगैंग पर्वत में एक सरोवर है। वहाँ स्वर्ग की अप्सराएँ आती हैं। उनमें से एक के वस्त्र लेकर तुम छिपा देना। उसे अपनी पत्नी बना लेना। पर स्मरण रहे, उसके वस्त्र तब तक मत लौटाना जब तक तीन बच्चे न हो जायँ। लकड़हारे ने तदनुसार वस्त्र चुराकर एक अप्सरा को अपनी पत्नी बना लिया और आनन्दपूर्वक रहने लगा। उनके दो बच्चे हो गये। लकड़हारा मृग की बात भूल गया और एक दिन उसने उसके चुराये हुए वस्त्र भी लौटा दिये। उन्हें पहन कर अप्सरा अपने दोनों पुत्रों को लेकर उड़ गयी। पत्नी और पुत्रों के वियोग में वह मरणासन्न हो चला। वही मृग फिर उसके पास आया। उसे सात्वना देते हुए उसने बताया कि तुम फिर उसी सरोवर पर जाओ। अब अप्सराएँ सरोवर पर नहीं आती। अब वे स्वर्ग से वाल्टियाँ डालकर उस सरोवर से पानी खींच लेती हैं। तुम वहाँ जाकर एक वाल्टी में बैठकर स्वर्ग में चले जाना। उसने ऐसा ही किया। सरोवर पर जाकर एक वाल्टी में बैठकर ऊपर चला गया और अपनी पत्नी तथा बच्चों से मिला।¹

सिद्ध है कि दक्षिण कोरिया में यह लोककथा अत्यन्त लोकप्रिय और लोक-प्रतिष्ठित है। तभी उसे चौथी कथा माला (Fable Series) में डाक टिकटों पर छापा गया है।

हिन्दी में कुतुबन की मृगावती में स० १५६० विक्रमी में हमें यही कथा मिलती है। इस कहानी में लकड़हारा नहीं एक राजकुमार है। इसमें अप्सरा ही स्वयं मृगी है। इस कथा का ही आधार लेकर स० १७२३ में

‘मैधराज प्रधान ने भी मृगावती लिखी । इस कृति से विदित होता है कि मृगावती की कथा अत्यन्त लोकप्रिय थी । प्रधान ने लोक प्रचलित कथा का ही उपयोग किया ।

इसमें सदेह नहीं कि कुतुबन के समय में भी यह कथा लोक-प्रचलित थी ।

और कब यह कथा लोक-प्रचलित नहीं थी ? डा० मनोहर शर्मा ने राजस्थान में पाबूजी के जन्म की कथा तथा हरस-जीरा के जन्म की कथाएँ दी हैं, वे इसी कथा के रूपान्तर हैं और डॉ० मनोहर शर्मा ने बताया है कि “अप्सरा और मनुष्य के प्रणय की ये राजस्थानी लोककथाएँ” पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेमकथा के रूपान्तर हैं जो हमारे देश में अति प्राचीन काल से लोक-प्रचलित हैं । ऋग्वेद (१०-६५) में इस प्रणय-कथा की चर्चा है । इसी प्रकार यह प्रसंग शतपथ-ब्राह्मण (६१) में भी उपस्थित है । परन्तु विष्णुपुराण में यह प्रेमकथा विकसित रूप में दी गयी है ।

कालिदास ने ‘विक्रमोर्वशी’ में यही कथानक लिया है । उधर दक्षिण कोरिया में आज भी यह लोकप्रचलित है । और स्कैंडिनेविया में भी हस-वालाओ की कहानी के रूप में यह मिलती है ।¹

पुरुरवा उर्वशी की कहानी को विद्वानों ने ‘स्वान मेडन’ (Swan-maiden) मानक रूप के अन्तर्गत रखा है । एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स² के अनुसार “यह सुन्दर और व्याख्यात्मक पुराख्यान (Myth) प्राचीन मूल का आख्यान है । यह विविध रूपान्तरों में विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है । इस मिथ का केन्द्र-बिन्दु यह है कि कुछ प्राणी, अर्द्ध मानव, अर्द्ध पराप्राकृतिक, पक्षी रूप में परिणत हो जाने की शक्ति से सम्पन्न हैं । इसके साथ दो गौण बातें भी रहती हैं — (१) यह योनि-परिवर्तन (पक्षी-योनि में) किसी जादुई वस्तु पर निर्भर करता है — वह परो का कोट, लबादा, या परदा हो सकता है जिससे शरीर ढकने पर पक्षी-रूप प्राप्त हो जाता है । यह अँगूठी या माला भी हो सकती है । (२) या तो यह प्राणी जब मनुष्य रूप में होता है तब, या उसको अपने वश में रखने वाला व्यक्ति, किसी न किसी वर्जन से बँधा होता है ।”

जैसे उर्वशी अप्सरा है, यो भी उसमें उड़ने की शक्ति है पर ‘शतपथ ब्राह्मण’ में उल्लेख है कि उर्वशी के बताये वर्जन के उल्लघन के उपरान्त उर्वशी

1 Scandinavian Legends and Folk Tales P. 174

2 पृ० 125, vol 12.

के उड़ जाने पर पुरुरवा उसके वियोग में तड़पता उसकी खोज करते-करते कुरुक्षेत्र के सरोवर पर पहुँचता है तो वह हसिनी के रूप में उर्वशी को अन्य हसिनियों के बीच क्रीड़ा-मग्न पाता है। स्पष्ट है कि उर्वशी में हंस-बाला के रूप में परिणत होने की शक्ति थी। इसी उल्लेख से उर्वशी की कथा हंस-बाला (स्वान मेडन) की कोटि की हो जाती है।

पेजर ने भी बताया है कि यह कथा सभ्यत विश्व की प्राचीनतम प्रेम कथा है।

ऋग्वेद के अतिरिक्त 'शतपथब्राह्मण,' 'विष्णुपुराण' आदि के बाद कालिदास के विक्रमोर्वशी में तो यह है ही। सहस्र रजनी चरित (अलिफ लैला) में बसरा के हसन की कहानी भी इसी का एक रूपान्तर है।

“स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर आदि” में उल्लेख है कि—

“The motif (D. 361 1) typifying a world-wide cycle of Folk Stories characterized by the metamorphosis of a beautiful half-mortal, half-super natural Maiden from Swan to maiden-form. The Swan-form depends upon the possession of a magic feather robe (or pair of wings), or a ring, crown, or a golden chain. Usually the Swan Maiden is under some enchantment or tabu that effects also her human lover. That the Swan Maiden marries the youth who finds and steals her swan garb on the shore is common to almost all Asiatic and European versions. Either the lover hides the enchanted feather dress (ring, chain crown) and thus keeps the wonderful swan maiden with him in human form until she finds it, or he breaks the tabu and she vanishes and returns to her swan shape and super natural life¹

यह अभिप्राय एशिया और यूरोप में सर्वत्र पाया जाता है। स्लैवों की लोकवार्त्ता में, आइसलैंड, फिनलैंड की कहानियों में तथा कैंटो और ट्यूटनो की कहानियों में यह अभिप्राय मिलता है। फारस, लका, जापान, आस्ट्रेलिया, पोलिनेसिया, मेल्नेसिया, इण्डोनेसिया में भी और अफ्रीका में भी।

अमरीकी इण्डियनों की एक कहानी में एक अहेरी एक भील में कुछ हसिनियों को स्त्री रूप में क्रीड़ा करते देखता है। उनके परो के आच्छादन तट पर रखे हुए थे। वह उन सभी के आच्छादन को अपने अधिकार में कर लेता है, फिर एक को छोड़ शेष सबके आच्छादन लौटा देता है। सभी उड़ जाती हैं। वह एक उसके साथ विवाह करके रहने लग जाती है। उसके दो बच्चे होते हैं। एक दिन उसे अपना हसिनी-आच्छादन मिल जाता है, उसे

धारण कर अपने दोनों बच्चों के साथ वह उड़ जाती है। अहेरी पीछा करके उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है। अन्त में वह अपनी पत्नी को मार डालता है, पर बच्चे बच कर भाग निकलते हैं।¹

इन विवरणों का अभिप्राय यह है कि उर्वशी अप्सरा की कहानी विश्व भर में मिलती है, विविध रूपान्तरों में। डा० मनोहर शर्मा के अनुसार राजस्थान में कुछ व्यक्तियों की दिव्य-उत्पत्ति बताने के लिए दो रूपों में यही कथा मिलती है।

पेजर ने कथा सरित्सागर (VIII) में निर्णय दिया है कि हंस-बाला की कहानी की मूल धुरी संस्कृत में है—अर्थात् वेद-पुराणों के पुरुरवा-उर्वशी आख्यान में। इतिहास की दृष्टि से यह कहानी ऋग्वेद के उल्लेख से भी पूर्व की होनी चाहिए। ऋग्वेद में तो पुरुरवा-उर्वशी का सवाद भर है, आख्यान नहीं। आख्यान शतपथ-ब्राह्मण में है। ऋग्वेद के पुरुरवा-उर्वशी के सवाद की आधार-कथा क्या शतपथ-ब्राह्मण के कवि ने अपनी कल्पना से रची होगी या उसने उस परम्परागत आख्यान को दिया है जिसमें से सवाद का अंश ऋग्वेद में सम्मिलित किया गया। स्वाभाविक निष्कर्ष यही हो सकता है कि पुरुरवा-उर्वशी का आख्यान परंपरा में ऋग्वेद से भी पूर्व से चला आ रहा होगा। वेदों से आख्यान नहीं लिया गया, आख्यान पूर्व-प्रचलित था, उसमें सवाद ऋग्वेद ने ले लिये हैं।

जो भी हो, अप्सरा मानव के प्रणय की यह कथा लोक-कथा भी है, पुराख्यान (Myth) भी है और साहित्यिक लोकगाथा भी है।

‘मिथ’ के संबंध में इधर पाश्चात्य नवालोचन (New criticism) में बहुत चर्चा हुई है और फलतः हमारे यहाँ भी मिथ और मिथक की चर्चा चल पड़ी है।

रेने वालेक और ऑस्टिन वारेन ने ‘थ्योरी ऑव लिटरेचर’ में बताया है कि ‘मिथ’ जो कि आधुनिक आलोचना का एक प्रिय शब्द है अर्थ के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर संकेत करता है और उसी पर छाया रहता है, अर्थ का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र धर्म (Religion), लोकवार्ता, नृत्य, समाजशास्त्र, मनोविश्लेषण तथा ललित कलाओं (Favourite) द्वारा समानरूपेण उपयोग में आता है।²

1 स्टैंडर्ड डिक्शनरी के आधार पर

2 Myth's Favourite पृ० १६०।

‘प्रतीकवाद की एक परिभाषा देने का प्रयास करते हुए Literary Criticism A Short History में William K. Wimsatt, JR Cleanth Brooks लिखते हैं

“Whether a real school of symbolism ever existed, remains a problem of speculation.... Each poet developed and represented a single aspect of an aesthetic doctrine that was perhaps too vast for one historical group to incorporate. But more than on any other article of belief, the symbolist, united with Mallarmé in his statements about poetic language. The theory of the suggestiveness of words comes from a belief that a primitive language, half-forgotten, half-living, exists in each man. It is a language possessing extraordinary affinities with music and dreams (Mallarmé p 261)

इसमें आये ‘Primitive language, half forgotten, half living exists in each man’ पर विशेष चर्चा करते हुए कहते हैं कि मल्लार्मे ने जब ये शब्द लिखे थे तब से अब तक, आधुनिक अर्थात् हमारे समय तक ‘prelogical and primitive mind या आदिम मानस में जो रुचि नृतत्व अथवा गूढ़ मनोविज्ञान Depth psychology में सर्वाद्धित हुई है उसने ही मिथ को विशेष महत्त्व प्रदान कर दिया है, आज के युग में। क्योंकि मिथ को ही ‘a primitive language, half forgotten, half living’ के रूप में स्वीकार किया जाता है।

अस्तु में मिथ का अर्थ है कथा या कहानी (A Narration, Story, a fable) किन्तु ‘मिथ’ को जो महत्त्व धर्मों और भाषाओं में मिला हुआ है उससे इसमें अर्थ-वैविध्य और महान अर्थ क्षमता की संभावनाएँ सिद्ध होती हैं। फलतः मिथ कहानी के रूप में तो है, पर उसमें प्रतीकात्मकता भी है और उसका सन्ध एक छोर पर लोकमानस के आदिमस्तर से भी जुड़ा हुआ है। अतः मिथ या कहानी स्वयं आदिम भाषा का एक रूप है जिसमें कितने ही विम्ब-प्रतीकों के रूप के शब्द हैं।—“(उर्वशी) अप्सरा—हंसवाला—सरोवर जल—आच्छादन वस्त्र—वशीकरण के उपकरण—(पुरुष) मानव—नारी + नर प्रेम—शर्त—वर्जन—प्राप्ति—सतान—वर्जन उल्लघन—लोप—प्रयत्न—पुनः प्राप्ति”—इस कहानी के ये कुछ शब्द प्रतीक हैं। विश्व भर में कथा-विम्ब ही मूलभाषा का काम देते हैं। इन्हीं को लेकर कवि महाकाव्य रचता है, धर्म अपना पुराण रचता है। और नृतत्वविद तथा अन्य विद्वान् अपने-अपने अर्थ लगाते हैं।

पुराण-शास्त्रियों (mythologists) के एक प्राचीन सम्प्रदाय ने इन्हें प्रकृति-पुराण (nature myths) माना—वारिदवाला जहाँ धवल वाहि

है और वशकर्ता है भूभावात की आत्मा (storm spirit) । कुछ ने इन्हें मृतको के लोक के निवासी की कल्पना माना । कुछ ने इन्हें तत्वम (totem) बताया । कुछ ने इसके वर्जन के पक्ष को लेकर ही, इसे आदिम कालीन वैवाहिक वर्जनों का उल्लेख माना । उधर पुरुरवा-उर्वशी ऋग्वेद में आये हैं । और वेदों के अर्थों के सम्बन्ध में 'उरुज्योति' की भूमिका में यह लिखा है "वेदों के पश्चिमी विद्वानों ने सायण के प्रदर्शित मार्ग से वेदों का अनुशीलन किया, किन्तु उन्होंने भाषा शास्त्र और तुलनात्मक धर्मविज्ञान इन दो नये अस्त्रों से वैदिक अर्थों की जिज्ञासा की आगे बढ़ाया । जो विद्वान उनके प्रयत्नों से परिचित हैं, उन्हें जैसा श्री ई० जे० टामस ने डॉ० रीले की पुस्तक "वैदिक गाड्स एज फिगर्स आव बायोलोजी" नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है— "यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक अर्थों के प्रज्ञान की समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ । वैदिक मंत्रों के अर्थ अभी तक 'सप्रश्न' के रूप में हमारे सामने हैं । उनसे सवधित अनेकानेक प्रश्नों का मुख अभी तक खुला हुआ है ।" उरुज्योति के लेखक महान वैदिक विज्ञान स्व० डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल भूमिका में आगे बताते हैं . "स्मस्त वेदों का पर्यवसान अध्यात्म विद्या में है । यह दृष्टिकोण स्वामी दयानन्द ने अपनी विशाल प्रज्ञानमयी प्रतिभा से जिस दृढ़ता से रखा, उससे वैदिक अर्थों की शैली सचमुच बहुत लाभान्वित हुई है ।" अतः वेदार्थ में अध्यात्म विद्या के खोजको ने वैदिक शब्दों का विशेषार्थ प्रस्तुत किया । स्व० डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल स्वयं भी इस नयी वैज्ञानिक प्रणाली से वेदार्थ और व्याख्या में प्रवृत्त हुए । इस विधि से पुरुरवा-उर्वशी का अर्थ ही कुछ और हो जायगा । जो भी हो उर्वशी और पुरुरवा पर इतनी चर्चा यह प्रकट करती है कि इस मिथ को जो मिथ होने से पूर्व लोक-कहानी ही थी, समझने के आज तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं । लोक भूमि पर लोक-मानस की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण इसमें नयी रूचि नये रूप-रंग देकर नये बोध के योग्य बनाती रहती है । और नये-नये अर्थों की सभावना बनती जाती है ।

इसीलिए लोकसाहित्य भी नया महत्त्व ग्रहण करता जाता है । उसका अध्ययन भी नयी अर्थवत्ता को जन्म देता है ।

डॉ० मनोहर शर्मा ने अपने इन निबन्धों में, जो इस संग्रह में हैं, अपनी तरह से लोक और वेद, साहित्य और लोकसाहित्य के विविध तानों-बानों को गहरे पैठ कर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । अनेकों लोकगीत अनेकों कहानियाँ, अनेकों कहावतें तथा अनेक लोकजीवन की बातें हमारे सामने

प्रश्न-चिन्ह बन कर आती है। उनमें से कुछ प्रश्नों को ही आधुनिक लोक-साहित्य विज्ञान की पद्धति से डॉ० शर्मा ने इस पुस्तक के निबन्धों में खोजने और समाधान देने का श्लाघ्य प्रयत्न किया है और उसमें भारतीय सस्कृति की महनीयता के भी दर्शन कराये हैं।

राजस्थान की बातों में भारतीय सस्कृति का तारतम्य भली प्रकार सिद्ध है। पर लोकभूमि राजस्थान और भारत की भौगोलिक सीमा में घिर कर नहीं रह गयी है। वह अनादि काल और अनन्त देश में व्याप्त है। यह सकेत भी पद-पद पर हमें मिलते हैं।

लोक और साहित्य दोनों के अध्येता के लिए डा० मनोहर शर्मा ने बहुत सी सामग्री इन निबन्धों में प्रस्तुत कर दी है और प्रत्येक में उनके विशद अध्ययन, गहरी पैठ और साहित्यिक सामर्थ्य की छाप है। प्रत्येक निबन्ध हमें लोकसाहित्य के गहन अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए भी प्रेरित करता है।

जयपुर
२१-७-७१.

सत्येन्द्र

लोके वेदे च-१

इस विषय में पहिले विस्तारपूर्वक एवं विविध उदाहरण सहित चर्चा की जा चुकी है कि जो कथासूत्र भारतीय जन-समाज में वैदिक युग में प्रचलित थे, ने आगे चलकर पौराणिक काल में विकसित हुए और उनको अत्यधिक लोक-सम्मान प्राप्त हुआ। परन्तु यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई। वे ही कथानक जनसाधारण में अनेक प्रकार से रूपान्तरित होकर अब भी चालू हैं^१ और उनको खोज निकालना अत्यधिक आवश्यक होने पर भी साधारणतया सरल नहीं है क्योंकि उनमें स्थानीय वातावरण के कारण विशेष रूप से परिवर्तन हो गया है। यहाँ इस विषय पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालने की चेष्टा की जाती है कि जो रसमयी भावधारा वैदिक काल में भारतीय प्रजा में प्रवाहित थी वही आजकल गाए जाने वाले लोकगीतों में भी रमी हुई है। लेख में उदाहरण स्वरूप राजस्थानी लोकगीत प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

१—सूर्य वन्दना

ससार के लिये सूर्य अपार शक्ति का स्रोत है। पृथ्वी पर मानव जीवन का विकास भी इसी महान् शक्ति का फल है। सूर्य विश्व की प्रेरक शक्ति है। सूर्य ससार को गति प्रदान करता है। इसी शक्ति केन्द्र से हमें क्रिया-शीलता प्राप्त

---

१ द्रष्टव्य, वरदा (वर्ष २ अंक ४) में लेखक का 'लोके वेदे च' शीर्षक लेख।

होती है। सूर्य प्रकाश देता है, जीवन देता है एव कर्म देता है। सूर्य प्रत्यक्ष देव है ('प्रत्यक्ष दैवत भानुः परोक्षं सर्वं देवताः')। सूर्य की किरणें अनवरत रूप से शक्ति का विवरण करती रहती हैं। गायत्री मंत्र में बुद्धि को सत्पथ की ओर प्रेरित करने के लिए सविता से प्रार्थना की जाती है। हम सविता से ज्ञान का प्रकाश पाते हैं। सूर्यवदना के मंत्रों से वेदवाणी महिमामय है —

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं ।

विश्वमाभासि रोचनम् ॥

तत्सूर्यस्य देवत्वन्तन्महित्व मद्घ्याकर्तोवितत सञ्जभार ।

यदेदयुक्तहरित सधस्थादाद्रात्री त्रासस्तनुते सिमस्मै ॥

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे ।

अनन्तमन्यद्रुशदस्यपाज. कृष्ण मन्यद्धरित सम्भरन्ति ॥

वरामहाँ असि सूर्यवडादित्य महा असि ।

महस्ते सतोमहिमा पनस्यतेद्धा देव महा असि ॥

वट् सूर्यश्रवसा महा असि ।

सत्रा देवमहा असि मह्यादेवानामसुर्यं पुरोहितो विभुज्जोतिरदाभ्यम् ॥

श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्नदीधिम ॥

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरहस पिपृता निरवद्यात् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मा महतामदिति सिंधु पृथिवी उत्तद्यौ ॥

आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयत्रमृत मर्त्यञ्च ।

हिरण्येनसविता रथेनादेवे याति भुवनानि पश्यन् ॥

(यजुर्वेद ३३/६६-४३)

राजस्थानी लोकगीतों में सूर्य भगवान् सम्बन्धी गीतों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनके 'बोल' एव 'सुर' दोनों ही अत्यन्त सरस एव मधुर हैं। 'उदाहरण के लिये यहाँ एक गीत दिया जाता है¹ :—

उगियो उगियो के करो सुहेल्यो ए,

उगियो राजा कासिव जी को पूत

सुहेल्यो ए उगियो राजा कासिव जी को पूत ।

1 इस विषय में विशेष जानकारी के लिए वरदा (वर्ष २ अंक १) में लेखक का 'राजस्थानी लोक गीतों में सूर्यभगवान्' शीर्षक लेख द्रष्टव्य है।

उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिद्धर वरणो,
 गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम धरम सब साथ,
 सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,
 सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।
 काळा काळा के करो सुहेल्यो ए,
 काळा राणी रैणादे का केस,
 सुहेल्यो ए, काळा राणी रैणादे का केस ।

उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिद्धर वरणो,
 गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम 'धरम सब' साथ,
 सुहेल्यो ए, 'बाबुल घर बाज्या है थाळ,
 सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।
 तीखा तीखा के करो सुहेल्यो ए,
 तीखा राणी रैणादे का नैण,
 सुहेल्यो ए तीखा राणी रैणादे का नैण ।

उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिद्धर वरणो,
 गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम धरम सब साथ,
 सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,
 सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।
 घोळा घोळा के करो सुहेल्यो ए,
 घोळा राणी रैणादे का दांत,
 सुहेल्यो ए, घोळा राणी रैणादे का दांत ।

उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिद्धर वरणो,

गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम धरम सब साथ,
 सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,
 सुहेल्यो ए, सुसरा वर घोरचा है निसान ।
 राच्या राज्या के करो सुहेल्यो ए,
 राच्या राणी रैणादे का होळ,
 सुहेल्यो ए, राच्या राणी रैणादे का हाथ ।
 उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिंदूर वरणो,
 गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम धरम सब साथ,
 सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,
 सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।
 पीळो पीळो के करो सुहेल्यो ए,
 पीळो राणी रैणादे को गात,
 सुहेल्यो पीळो राणी रैणादे को अग ।
 उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिंदूर वरणो,
 गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम धरम सब साथ,
 सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,
 सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।
 रातो रातो के करो सुहेल्यो ए,
 रातो राणी रैणादे को म्हैल,
 सुहेल्यो ए, रातो राणी रैणादे को म्हैल ।
 उगतो उजास वरणो,
 आथमतो सिंदूर वरणो,
 गाय गुवाडै चाली,
 पछीडा मारग चाल्या,
 नेम धरम सब साथ,

सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,
सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।

हरियो-हरियो के करो सुहेल्यो ए

हरियो राणी रैणादे को पी'र,

सुहेल्यो ए, हरियो राणी रैणादे को पी'र ।

उगतो उजास वरणो,

आथमतो सिंदूर वरणो,

गाय गुवाड' चाली,

पछीडा मारग चाल्या,

नेम घरम सब साथ,

सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,

सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।

लीलो लीलो के करो सुहेल्यो ए,

लीली राणी रैणादे की सोक,

सुहेल्यो ए, लीली राणी रैणादे की सोक ।

उगतो उजास वरणो,

आथमतो सिंदूर वरणो,

गाय गुवाड' चाली,

पछीडा मारग चाल्या,

नेम घरम सब साथ,

सुहेल्यो ए, बाबुल घर बाज्या है थाळ,

सुहेल्यो ए, सुसरा घर घोरचा है निसान ।

इस गीत की पहली कड़ी का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है—

वह उगा, वह उगा, इस प्रकार सहेलियो, क्या कह रही हो ?

राजा कश्यप का पुत्र उदित हुआ है,

हे सहेलियो, राजा कश्यप का पुत्र उदित हुआ है ।

यह उदित होते समय प्रकाश के रंग वाला होता है,

यह अस्त होते समय सिंदूर के रंग वाला होता है ।

गाएँ 'गुवाड' की ओर चल पड़ी हैं,

पक्षी अपने मार्ग में उड़ चले हैं,

सब लोग अपने नियम एवं धर्म से युक्त हो गये हैं,

हे सहेलियो, पिता के घर आनन्द का थाल बज रहा है,

हे सहेलियो, श्वसुर के घर आनन्द का नगारा बज रहा है ।

यहाँ प्रभात कालीन वातावरण का सरल एवं स्वाभाविक चित्रण है। लोकगीतों में दाम्पत्य-जीवन की राग रहती है। इस गीत में आगे सूर्य के विविध रंगों का वर्णन करते हुए उनकी पत्नी रैणादे (राज्ञी) के रूप सौंदर्य की महिमा गाई गई है। गीत की प्रत्येक कड़ी के साथ 'टेक' की पूरी 'दुस-रावण' है, जो इसमें अमृत-संचार करती है। साथ ही गाने वाली महिला अपनी 'पीहर' ('बाबुल वर वाज्या है थाल') एवं 'ससुराल' ('सुसरा घर घोरचा है निसाण') सब प्रकार से सम्पन्नता की भी कामना करती है।

असल में सूर्यवन्दना का यह लोकगीत भारतीय प्रजा की वेदकालीन परम्परा की पवित्र देन है। वैदिक युग में भारतीय जनसाधारण में सूर्यवन्दना का पूरा प्रचार था। यह कार्यक्रम यहाँ के लोकजीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। आर्य जाति में यही सस्कार अब भी काम कर रहा है। इसी पवित्र धारा में रसमग्न होकर राजस्थान में यह जनगीत गाया जाता है जो सर्वथा स्वाभाविक है।

२-धरती माता

अथर्ववेदीय पृथ्वीसूक्त (१२/१/१-६३) में पृथ्वी की अत्यन्त प्रशस्त रूप में वन्दना की गई है। साथ ही इस स्तोत्रगान में संस्कृति के विकास का अनुपम विवरण भी है। मातृभूमि का ऐसा स्तुतिपाठ अन्यत्र मिलना कठिन है। जन्म देने वाली माता के समान धरती माता भी हमारा सब प्रकार से पोषण एवं कल्याण करती है। इसलिये अत्यन्त श्रद्धा तथा गौरव के साथ मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने कहा है—“माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या。” (१२) अर्थात् भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भारतीय जनसाधारण में यही भाव यथावत् भरा हुआ है। राजस्थान में प्रातःकाल पलंग (या खटिया) से उठ कर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व निम्न दोहा कहने की न जाने कब से प्रथा चली आ रही है —

धरती माता तू बड़ी, तो सम बड़ो न कोय ।

ऊठ सँवारी पग धरा बैकुंठजातो होय ॥

(हे धरती माता, तू सब से बड़ी है। तेरे से बड़ा अन्य कोई नहीं है। मैं प्रातःकाल उठ कर तुझ पर पैर रखता हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करना और मुझे बैकुंठ का वास देना।)

पृथ्वी सब को धारण करने में समर्थ है। वह सब का पालन करती है और स्वयं क्षमाशील है। 'क्षमा 'भूमिम्' (२६) राजस्थानी लोकसाहित्य में पृथ्वी का यह गुण अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक दोहा देखिए —

घरती जेहा भरखया, नमणा जेहि केळि ।

सज्जीठा जिम रच्चणा, दई सु सज्जण मेळि ॥

वर्षाजल से पृथ्वी आप्लावित होती है और अपने पुत्रों को सब प्रकार के रस प्रदान करती है। वेदवाणी में इन्द्र को पृथ्वी का पति कहा गया है। पृथ्वी इन्द्र की पत्नी है—‘इन्द्र वृणाना पृथ्वी न वृत्रम्’ (३७) अर्थात् पृथ्वी ने इन्द्र का वरण किया, वृत्रासुर का नहीं। ‘भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे’ (४२) अर्थात् पर्जन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है, जिसमें वृष्टि मेद की तरह भरी हुई है। राजस्थानी लोकगीतों में यही भावधारा प्रवाहित है। महिलाओं द्वारा कार्तिक-स्नान के दिनों में ‘पथवारी’ का गीत गाया जाता है। उसका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है —

पथवारी माता पथ की ए राणी, भूल्या नै बाट बताय ।

भूल्या नै बाट बिछड़्या नै मेळो, बिछड़्या नै ल्याय मिलाय ।

पथवारी तू सीचै घरती माता, ज्यू इन्दर घर आय ।

पथवारी तू सीचै रैणादे, ज्यू सूरज घर आय ।

पथवारी तू सीचै गायतरी, ज्यू विरमा घर आय ।

पथवारी तू सीचै गोरादे, ज्यू ईसर घर आय ।

पथवारी तू सीचै गवतरी, ज्यू नाचो घर आय ।

इसी प्रसंग में राजस्थानी जनकाव्य ‘निहालदे’ की निम्न पक्तियाँ भी दृष्टव्य हैं—

तू क्यू ए घरती ए माता उणमणी जी,

थारै इंदर सरीसा, इंदर सरीसा भरतार,

तू क्यू ए घरती ए माता उणमणी जी ।

घरती कै सोवै जी हरिया जी कापडा जी,

को ईंद राजा सिर, ईंद राजा ओ सिर पिचरग पाघ,

घरती कै सोवै जी हरिया कापडा जी ।

इस प्रकार पृथ्वी का मातृत्व भारतीय प्रजा के रोम-रोम में रमा हुआ है —

‘नमो नमो म्हारी घरती मात नै, जा पर आय उतरिया ।’

(जनकवि सत लिखमजी)

३-लोक जीवन का आदर्श

वेदकालीन भारत के लोकजीवन का आदर्श इस प्रकार उद्घोषित हुआ है —

आब्रह्मन्, ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ।
 आराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् ।
 दोन्धी धेनु, वोढानङ्गान, आशु सप्ति, पुरन्धिर्योषा;
 जिष्णुरथेष्ठा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् ।
 निकामे विक्रामे न पर्जन्यो वर्पतु ।
 फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् ।
 योगक्षेमो न कल्पताम् ।

(यजु० २२ / २२)

भारतीय लोकजीवन के इस वैदिक आदर्श में सब प्रकार के सामर्थ्यवान्, सौहार्दपूर्ण एवं सम्पन्न होने की कामना प्रकट की गई है । यह सुख-शान्ति भारतीय प्रजा ने काफी समय तक अनुभव की है । इस सम्बन्ध में 'पारिक्षिती गाथाएँ' विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं —

राज्ञो विश्वजनीनस्य या देवोमर्त्या अति ।
 वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षित ॥
 परिच्छिन्न क्षेममकरोत्तम आसन्माचरन् ।
 कुलाय कृष्वन्कौरव्य पतिर्वदति जायया ॥
 कतरत्तथा हराणि दधि मन्था परि श्रुतम् ।
 जाया पतिं वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञ परिक्षित ॥
 अभीव स्व प्रजिहीते यव पक्व पथो बिलम् ।
 जन स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञ परिक्षितः ॥

(अथर्व० २० / १२७ / ७-१०)

(उस राजा परिक्षित् की, जो सारे जन का स्वामी है, जो देवतारूप है और मनुष्यों में बढ़कर है, सुन्दर स्तुति सुनो जो उसकी सब प्रजाओं को प्रिय है ।

'राज्य के आसन पर विराजते ही परिक्षित् ने, जो सबसे गुणवान् है, ऐसा योगक्षेम किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था ।' यह वाक्य कुरुदेश का निवासी एक पति घर बसाते समय अपनी पत्नी से कहता है ।

'दही, दूधिया सत्तू और आसव इनमें से आपके लिए क्या लाऊँ ?' यह परिक्षित् राजा के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछती है ।

गले से निगलता हुआ जो आकाश में सूर्य की ओर जैसे बढ़ता है, ऐसे ही परिक्षित राजा के राष्ट्र से सुख में सब जन बढ़ते हैं ।¹)

इन गाथाओं में भारतीय गृहस्थ की सुख-समृद्धि का पति-पत्नी के वार्तालाप के रूप में सुन्दर वर्णन किया गया है । गृहस्थ जीवन का ऐसा सम्पन्न एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण अतीव श्लाघ्य है । इसी प्रसंग में बौद्ध-कालीन भारत के धनिय नामक गोप के उद्गारों की ओर ध्यान जाता है जिनमें उसने अपने गार्हस्थ्य जीवन की सर्व-सम्पन्नता से निश्चित होकर वृष्टि के अधिष्ठाता इन्द्र को निर्भयतापूर्वक सम्बोधन किया है (सुत्तनिपात, उरगवग्ग, धनिय सुत्त) । भारतीय लोकजीवन का यही आदर्श अब भी राजस्थानी लोक-गीतों में प्रकाशमान है, जो यहाँ के 'बधावा' गीतों में दृष्टव्य है । 'बधावा' गीतों की मूल्या बड़ी है और ये गीत मागलिक अवसरों पर निश्चित रूप से महिलाओं द्वारा गाये जाते हैं । इन गीतों में लोकजीवन की सुख समृद्धि का अति प्राचीन भारतीय आदर्श व्याप्त है । उदाहरण के लिये एक बधावा गीत पर प्रकाश डाला जाता है —

सुराओ जी भँवर म्हाँनै सुपनो सो आयो जी राज,
सुपनै रो अरथ बतावो जी राज ।
कहो ए गोरी थानै किरा विध आयो जी राज,
म्हे थानै अरथ बतावा जी राज ।
हस सरवर ढोला गूजत देख्यो जी राज,
मानसरो म्हारो जळ भरचो राज ।
वागा मायला चपल्या म्हे फूलत देख्या जी राज,
फूल बीणै दोय कामणी राज ।
पोल्या मायला हसती म्हे हीसत देख्या जी राज,
हरी हरी दूव घोडा चरै राज ।
आगणिया रो चोक म्हे पूरत देख्यो जी राज,
ऊपर कु भ कलस घरचो राज ।
महला मायलो दिवलो म्हे जगतो सो देख्यो जी राज,
दिवलै री जोत सवाई जी राज ।
हस सरवर गोरी पी'र तुमारो जी राज,
मानसरो थारो सासरो राज ।

---

1 नागरी प्रचारिणी पत्रिका के विक्रमांक (पूर्वाद्धि) में प्रकाशित डा० वासुदेवशरण अग्रवाल कृत हिन्दी रूपान्तर साभार प्रस्तुत किया गया ।

बागा मायला चपत्या वै वीर तुमारा जी राज,
 फुलडा वीरौ थारी भावजा राज ।
 पोळया मायला हस्ती देवर जेठ तुमारा जी राज,
 हरी हरी दूब सुवासणी राज ।
 आगणियाँ रो चोक बो कँवर तुमारो जी राज,
 कु भ कळस थारी कुळ बहू राज ।
 महला मायलो दिवलो वो कथ तुमारो जी राज,
 दिवलैरी जोत सायवाणी जी राज ।
 धन धन जी सुसराजी रा छावा जी राज,
 सुपनै रो अरथ भलो दियो राज ।
 धन धन ए साजनिया री जायी जी राज,
 सुपनै रो अरथ भलो लियो राज ।
 (रूप की रोळी सुहाग की पूडी जी राज,
 पूत जण्यो म्हारो घर भरचो राज ।)

[हे प्रियतम, मैंने स्वप्न देखा है । आप उस स्वप्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।

हे गोरी, तुमने क्या स्वप्न देखा है ? मैं उसका अभिप्राय प्रगट कर दूँगा ।

हे प्रियतम (ढोला), हस की वाणी से गू जाता हुआ मैंने सरोवर देखा ।
 इसके साथ ही जल से परिपूर्ण मानसरोवर भी मैंने देखा है ।

मैंने वाग मे चम्पक वृक्षो को फूले हुए देखा है । वहाँ दो कामिनियाँ
 पुष्पचयन करती हुई देखी ।

मैंने दरवाजे पर हाथी हीसते हुए देखे । इनके अतिरिक्त हरी दूब
 चरते हुए घोड़े देखे ।

मैंने आगन मे चोक पूरा हुआ देखा । उस चोक के ऊपर मांगलिक
 कलश रखा हुआ था ।

मैंने महल मे दीपक को प्रकाश फैलाते हुए देखा । उस दीपक की
 ज्योति बहुत अधिक (सवाई) थी ।

हे गोरी, हम की वाणी से गु जायमान सरोवर तुम्हारा पीहर है और
 मानसरोवर तुम्हारी ससुराल है ।

वाग के चम्पक वृक्ष तुम्हारे वीर भाई है और पुष्पचयन करने वाली
 कामिनियाँ तुम्हारी भौजाइयाँ हैं ।

दरवाजे पर हीसने वाले हाथी तुम्हारे देवर जेठ है और हरी दूव 'सुवासणी' (बुआ, बहिन, बेटी, भानजी आदि) है। (वे घोड़े इनके पति हैं)

आंगन का चौक पुत्र है और वह कलश तुम्हारी कुलवधु है।

महल का दीपक तुम्हारा पति है और उसकी ज्योति तुम स्वयं हो।

हे प्रियतम (श्वसुर के पुत्र), आपको बारम्बार धन्य है। आपने स्वप्न का अर्थ भली प्रकार समझा दिया है।

हे प्रियतमे (सज्जनों के घर की पुत्री), तुमको अनेकश धन्यवाद है कि तुमने इस स्वप्न के अभिप्राय को हृदय में धारण कर लिया है।

(तुम रूप की रोली एवं सुहाग की पुडिया हो। तुमने पुत्र को जन्म देकर हमारे घर को सब प्रकार से सम्पन्न बना दिया है)

यह लोकगीत जिस मस्तिष्क की उपज है, निश्चय ही उसका सांस्कृतिक ज्ञान एवं साहित्यिक प्रतिभा असाधारण रही है। इसमें भारतीय संस्कृति का सारतत्त्व समेट कर एकत्रित कर दिया गया है। पूरा गीत घटि पत्नी के वार्तालाप के रूप में है जिससे इसकी रसधारा अत्यन्त सुमधुर बन गयी है। गीत के पूर्वाद्ध में कुछ चित्रात्मक प्रतीक हैं और इसके उत्तरार्द्ध में उन प्रतीकों का स्पष्टीकरण किया गया है। प्रतीकों का चित्र विधान अत्यन्त मनोरम है। हंसवाणी से गूँजता हुआ सरोवर, निर्मल जल से परिपूर्ण मानसरोवर, उद्यान के विकसित चम्पक वृक्षों के पास पुष्पावचयन करती हुई दो युवतियाँ, द्वार के पास हीसते हुए हाथी, हरी दूव के मैदान में चरते हुए अश्व, आगन में 'पूरे हुए चौक' पर स्थापित कलश, महल में प्रकाश विस्तीर्ण करता हुआ दीपक आदि ऐसे चित्र हैं जिनकी मोहकता के सम्बन्ध में जितना कुछ लिखा जाय थोड़ा है। ये चित्र भारत की विविध कलात्मक सामग्री में अनेकश प्रकट हुए हैं और उनके उदाहरणों को यहाँ स्थानाभाव के कारण प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

गीत के प्रतीकों में भारतीय संस्कृति मानो अपने मुख से बोल रही है। हंसवाणी से गुँजायमान सरोवर एवं निर्मल जल से पूर्ण मानसरोवर भारतीय प्रजा की ज्ञान साधना एवं आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं। गीत में इनको गृहिणी का पीहर एवं ससुराल बतलाया गया है। विकसित चम्पक और उनके पास पुष्पचयन करने वाली युवतियाँ भारत की श्री सम्पन्नता के द्योतक हैं। गीत में इनको गृहिणी के भाई-भावज कहा गया है। हीसते हुए हाथी एवं घोड़े स्पष्ट ही शक्ति एवं सामर्थ्य के चिन्ह हैं। गीत में इनको देवर जेठ तथा दामाद आदि का रूप दिया गया है। हरी दूव पुष्पवृद्धि का स्पष्ट लक्षण है, इसे बहिन-भानजी आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आँगन में 'पूरा हुआ चौक' और उस पर स्थापित कलश शुद्धाचरण एवं निष्ठा के परिचायक है। इनको गीत में पुत्र एवं पुत्रवधू बतलाया गया है। अन्त में दीपक और उसकी ज्योति को पति एवं पत्नी कहा गया है जो स्पष्ट ही तपस्या एवं लोकोपकार की ओर संकेत करते हैं। पारिवारिक सम्बन्धों को प्रकट करने के लिए ऐसे प्रतीकों का चुनाव करना असाधारण प्रतिभा का ही फल हो सकता है।

इस गीत के द्वारा एक ऐसे पारिवारिक आदर्श का चित्रण किया गया है, जिसमें ज्ञान एवं शांति की उपासना है, जहाँ धनधान्य की परिपूर्णता है, जिसमें सामर्थ्य एवं शक्ति भरपूर है, जो सर्वथा विशुद्ध एवं उन्नति-शील है और सब के ऊपर जिसका पारस्परिक सौहार्दभाव है। गीत के प्रतीकों का स्पष्टीकरण पारिवारिक सम्बन्धों के रूप में प्रस्तुत किये जाते समय, इन सब बातों की ओर अपने आप ध्यान चला जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है कि इस गीत में मानो स्पष्ट ही वेदमंत्रों की आत्मा बोल रही है। गीत का स्वप्न भी एक प्रतीक ही है जो भारतीय लोकजीवन के आदर्श का द्योतक है। इस स्वप्न को सच्चा करने में ही जीवन की सार्थकता है और यही भारतीय संस्कृति का अमर संदेश है। यह लोक गीत वस्तुतः भारत के समस्त लोक गीतों का राजा है।¹

४. विराट् भावना

भारतीय लोकमानस की विराट् भावना वैदिक काल में इस प्रकार प्रकट हुई—

यदा त्वष्टा व्यतृणत्पिता त्वष्टुर्य उत्तर ।

गृह कृत्वा मर्त्य देवा पुरुषमाविशन् ॥

पाप्मानो नाम देवता " ॥

1 इस लोकगीत के मालवी रूपान्तर में रनादेवी (सूर्य-पत्नी) अपने पति से स्वप्न में देखी हुई चौदह चीजों का अभिप्राय पूछ रही है। सूर्यदेव उसके स्वप्न का अभिप्राय इस प्रकार प्रकट करते हैं—“मानसरोवर पिता है, भरापूरा भंडार श्वसुर है, बहती गंगा माता है, भरी-पूरी वावडी सास है, सावन की तीज वहिन है, कड़कती बिजली ननद है, गोकुल का कन्हैया भाई है, तलफता बिच्छू देवर है, गुलाब का फूल पुत्र है, चमकता दीपक दामाद है, आँगन का केला कन्या है। वाड की वाँझ ईख दासी है, पीले वस्त्रवाली स्त्री सौत है और उगता हुआ सूर्य पति है।” कहना न होगा कि गीत के इस रूपान्तर में कई चीजें ऊपर की मिल गई हैं, जिनके कारण इसका वातावरण सर्वथा सौहार्दपूर्ण नहीं रहा और इस प्रकार यह रूपान्तर भारतीय लोकजीवन के आदर्श तक नहीं पहुँच सका।

स्तेय दुष्कृत वृजिन सत्य यज्ञो यशो बृहत् ।
 बल च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥
 भूतिश्च वा अभूतिश्च ।
 क्षुधश्च सर्वास्तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥
 निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च ।
 शरीर श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन् ॥
 विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम् ।
 आनन्दा मोदा प्रभुदोऽभीमोदमुदश्च ये ॥
 या आपो याश्च देवता या विराड् ब्रह्मणा सह ।
 शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापति ॥
 सूर्यश्चक्षुर्वीति प्राण पुरुषस्य वि भेजिरे ॥
 तस्माद् विद्वान्पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।
 सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥

(अथर्व वेदे ११/८/१८-२४/३०-३२)

यही विराट् भावना भारतीय लोकगीतो मे अब भी प्रकट है ।
 मालवा मे गाया जाने वाला एक लोकगीत इस प्रकार है—

शुक्र को तारो रे ईश्वर ऊँगी रह्यो,
 तेकी मख टीकी घडाव ।
 ध्रुव की बादलई रे ईश्वर तुली रही,
 तेको मख तहबोल रगाव ।
 सरग की बिजलई रे ईश्वर कडकी रही,
 तेकी मख मगजी लगाव ।
 नव लख तारा रे ईश्वर चमकी रह्या,
 तेकी मख अगिया सिलाव ।
 चाँद सूरज रे ईश्वर ऊँगी रह्या,
 तेकी मख टीकी लगाव ।
 वासुकी नाग रे ईश्वर देखइ रह्यो,
 तेकी मख वेणी गुथाड ।
 बडी हठ वालइ रे गौरल गोरडी ॥

जनपद (वर्ष १ अक २) मे इस गीत को रनुदेवी और उनके पति सूर्य के वार्तालाप के रूप मे प्रस्तुत किया है परन्तु इसके 'ईश्वर और गौरल' शब्दो से स्पष्ट होता है कि यह गीत 'शिव-पार्वती' के संवाद के रूप मे है ।

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस गीत के सम्बन्ध में लिखा है—“छ चीपाइयो के इस छोटे से लोकगीत में स्वर्ग से पाताल तक के उपकरणों को गूँथ कर विराट् कल्पना की गई है। हठीली और वर्ण की गोरी पत्नी शुक्र नक्षत्र की बिन्दी, उत्तर दिशा की बदली की धूनरी जिसमें स्वर्ग में कड़कने वाली विजली की मगजी टकी है, नीलख तारों से चमकती हुई अगिया जिसमें सामने चन्द्र और सूर्य की टिकुली जड़ी है, पहनने की अभिलाषा करती है, और यही नहीं, वासुकि नाग से अपनी बेगी गूँथना चाहती है। पर उत्तर में पति इतना ही कहता है, ‘हे गर्वीली गोरी, तू बड़ी हठीली है।’ ससार में किसी भी कवि के लिये इस प्रकार की उदात्त कल्पना गौरवास्पद समझी जायगी।”

इस लोकगीत में देव-दम्पति का वार्तालाप है। मनुष्य अपने इष्टदेवों को अपना सा रूप देकर बड़ा सुख मानता है। लोकगीतों में तो यह भावना जगह-जगह प्रकट हुई है। राजस्थानी लोकगीतों में यही भावना जनसाधारण के सम्बन्ध में अनेकश दृष्टिगोचर होती है। यहाँ के गीतों में विराट् कल्पना के चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जनसाधारण के मन की इतनी ऊँची उड़ान वास्तव में चित्ताकर्षक है। मानव हृदय का प्रकृति के साथ सदा से एकात्म्य रहा है। इस अविच्छिन्न सम्बन्ध को लोकगीतों में दिव्य प्रकाश मिला है। यहाँ राजस्थानी लोकगीतों के कुछ अंश इस विषय में प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१)

बनडी थारै ए घूँघटिए रै कारणै,
कजळी देसा रा हसती ल्याया,
म्हारी रजवण, घूँघटियो हीरा जड्यो,
हीरा ए जड्यो मोत्या जड्यो,
थारै घूँघटिए मैं सोळा सूरज ऊग्या,
म्हारी रजवण, घूँघटियो हीरा जड्यो,
थारै घूँघटिए में चान्द पवास्या,
म्हारी रजवण, घूँघटियो हीरा जड्यो,
(दुलहिन, तुम्हारे घूँघट में हीरे जड़े हैं,
तुम्हारे घूँघट में हीरे जड़े हैं और मोती जड़े हैं,
तुम्हारे घूँघट में अनेको सूर्य उदित हैं,
तुम्हारा घूँघट हीरो से जड़ा हुआ है,
तुम्हारे घूँघट में अनेको चन्द्रमा प्रकाशमान है,

तुम्हारा घूँघट हीरो से जडा हुआ है,
तुम्हारे इस घूँघट के कारण,
मैं तुम्हारे लिए कजली देश के हाथी लाया हूँ ।)

(२)

हाँ जी बना, हसती थे भल ल्याय,
घुडला रं धमकै आज्यो जी,
हाँ हाँ जी करला रै रल्लकै आज्यो जी ।
हाँ जी बना, अम्मर को घाघरो सिमवाय,
धरती की लावण छाद्यो जी,
हाँ हाँ जी, धरती की लावण छाद्यो जी ।
हाँ जी बना, तारा की चूनडी रगाय,
विजली को गोठ कराद्यो जी,
हाँ हाँ जी, विजली को गोठ कराद्यो जी ।
(बना, तुम अपने साथ हाथी लाना,
तुम घोडो को नचाते हुए आना,
तुम ऊँटो को दौडाते हुए आना ।
मेरे लिए आकाश का घाघरा बनवाना,
उस घाघरे मे धरती की लावण लगवाना,
बना, उस घाघरे मे धरती की लावण लगवाना ।
मेरे लिए तारो की चूनडी तैयार करवाना,
उस चूनडी के विजली का गोठ करवाना,
बना, उस चूनडी के विजली का गोठ करवाना ।)

(३)

मुलतान भात मेरै ल्याइए ।
हसती भी ल्याइए वीरा, घुडला भी ल्याइए,
तो ढोला रै ढमकै आइए ।
अम्मर वरणो वीरा, ल्याइए घाघरो,
तो धरती की लावण लगाइए ।
तारा वरणी वीरा, ल्याइए चूनडी,
तो विजली की कोर लगाइए ।

(भाई सुलतान, मेरे लिए भात का दस्तूर लाना,
भाई, तुम हाथी लाना, घोड़े लाना,
तुम नगाड़े बजाते हुए आना ।
भाई, मेरे लिए आकाश का घाघरा लाना,
उस घाघरे के धरती की लावण लगवाना ।
भाई मेरे लिए तारो की चूनडी लाना,
उस चूनडी के बिजली को कोर लगवाना ।)

यहाँ राजस्थानी लोकगीतो में विराट् कल्पना सम्बन्धी तीन अश प्रस्तुत किये गये हैं। पहले अश में दुलहिन का प्रसंग है। यह 'वनडी' नामक गीत है। गीत में दुलहे ने अपने उद्गार प्रकट किये हैं। दूसरे अश में दुलहे का प्रसंग है। यह 'वनडा' नामक गीत है। इसमें दुलहिन ने अपने उद्गार प्रकट किये हैं। तीसरे अश में भाई बहिन का सम्बन्ध है। मामेरे का प्रसंग उपस्थिति है। बहिन अपने भाई सुलतान से इच्छित वस्तु मागती है। राजस्थानी जनकाव्य में 'निहालदे' एवं सुलतान की कथा बड़ी लोकप्रिय है। यह गीत उसी जन-कथा से सम्बन्धित है।

इन सभी गीतांशों में जो विराट् कल्पना की गई है वह मानव मन को बहुत ऊँचा उठा देती है। मनुष्य का मन उसकी अभिलाषा के अनुसार तैयार होता है। मन की महत्ता मानव जीवन को महत्व देती है। राजस्थानी लोकगीतो में मानव मन की यह महत्ता मनन करने योग्य है। प्रथम गीतांश में नववधू के मुख पर अनेको (द्वादश आदित्य से भी अधिक सोलह) सूर्यों का तेज प्रकट होना बतलाया गया है जो उसके शक्तिरूप की अपार तेजस्विता की ओर संकेत है। इसके साथ ही उसके मुख पर अनेको चन्द्रमा प्रकाशित बतलाए गये हैं जो उसकी अनंत सौम्यता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरे एवं तीसरे गीतांशों में वे तत्त्व हैं जो ऊपर दिये गये मालवी लोकगीतो में प्रकट हैं। तीसरे गीत में विराट् भावना के साथ भाई-बहिन के अगाध स्नेह की ओर संकेत है।

यही विराट् भावना आत्मज्ञान का सार तत्त्व है। इसे धारण करके मानव आत्मा कहती है—“समुद्रो अस्मि विधर्मणा” अर्थात् सीमाहीन महासमुद्र मैं ही हूँ (अथर्ववेद, १६-३-६)

लोके वेदे च-२

भारतीय लोकसाहित्य की परम्परा अति प्राचीन है। विविध वैदिक प्रसंग पुराणों में विकसित होकर प्रकट हुए हैं। वेदों में सफल जीवनयात्रा के लिए जो मार्ग प्रदर्शित किया गया है, पुराणों में उसी पथ का समुचित अनुसरण करने वाले चरित्र चित्रित हुए हैं। इस प्रकार पुरातन एवं उच्च सिद्धान्तों ने सजीव चित्रों का रूप धारण करके जीवन और ज्योति का प्रकाशन किया है जो सर्व साधारण के लिए बड़ा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इससे हमारे पुराणों का गौरव बहुत ऊँचा हो जाता है। परन्तु यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई। अति प्राचीन अनुश्रुतियाँ भारत के लोक जीवन में प्रवेश करके यहाँ की प्रजा के लिए पथप्रदर्शन का कार्य भी करती चली आ रही हैं। युग युग के इस सक्रमण से स्थान एवं काल के अनुसार भारतीय अनुश्रुतियों में रूप परिवर्तन भी हुआ है। जो स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारत के एक निरक्षर प्रजाजन के ज्ञानकोष में भी कई वस्तुएँ ऐसी प्राप्त होती हैं जिनका सम्बन्ध वेदकालीन परम्परा से जुड़ा हुआ मिलता है। यह भारतीय जनजीवन एवं लोकसंस्कृति की महिमा है। विषय को स्पष्ट करने के लिए आगे कुछ उदाहरण इस दिशा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें राजस्थान की लोककथाओं पर विचार किया गया है।

१-पुरूरवोर्वशी

स्वर्गीय प० सूर्यकरणाजी पारीक ने अपनी “राजस्थानी वाता”

नामक पुस्तक में “पावूजी की बात” प्रकाशित की है। इस बात (कहानी) में पावूजी के जन्म का प्रसंग निम्न रूप में दिया गया है —

“धाधळजी महेवे रहै सु अँ उठे सू छोड अर अठे पाटण रे तळाव आय उतरिया। अठे तळाव ऊपर अपछरा उतरै। ताहराँ धाँवळ अपछरावाँ देख नै एके अपछरा नु आपड (पकड) राखी। ताहरा अपछरा बोली। कही—वडा रजपूत, तै बुरी कीवी, मने अपछरा ने अपडनी न हुती। तठे धाधळजी कही, जू तू म्हारे घर-वास रह। तद अपछरा बोली। कही—जे थाँ म्हारो पीछो सँभाळियो (देखा) तो हू (मैं) था सू परी जाईस। ताहरा धाँवळ कही—थारो पीछो कोई सभाळा नही। अँ बोल (वचन) कर नै रह्या अर उठै पाटण सू चालिया सू अठे कोळू आया।

“अठे आगे पमो घोरघार राज करै। ताहराँ धाधळ पमे पास तो न गयो अर कोळू आय गाडा छोडिया तठे रहता अपछरा रे पेट रा दोय टावर (बच्चे) हुवा एक वेटी तै रो नाव सोना, अर एक वेटी तै रो नाव पावू। तद अपछरा रो मोहल (महल) एकायँत कीयाँ। उठे अपछरा रहै। धाधळजी अपछरा की वारी रे दिन आप जावँ। तद एके दिन धाधळजी विचारी, जू देखा अपछरा कही हुती जू म्हारो पीछो सँभाळ मती, सू आज तो जाय देखीस, देखा का सू करै छै।

“तद पाछले पोहर रो धाधळ अपछरा रे मोहल गयो। ता पछे आगे अपछरा सिंघणी हुई छै अर पावू सहजे सिंघणी नू चू घै (स्तनपान करना) छै। तद धाधळ दीठो। इतरे अपछरा फेर आपरो रूप कीयो, पावू भिनस हुवो। तद धाधळ मोहल भीतर गयो। ताहरा अपछरा कही—राज, म्हा था सू कवल (प्रतिज्ञा) कियो हतो जू जेही दिन पीछो सभाळियो तेही दिन हू था सू परी जाईस, सू आज दिन था पीछो सँभाळियो छै सू म्हे जावा छा। इतरी कह नै अपछरा उडी सू पाधरी (सीधी) आकाश चढ गई। धाधळ देखतो ही ज रह्यो।”

इस प्रसंग में धाधळजी राठौड तथा अप्सरा के परिणय और इसके फलस्वरूप पावू एव सोना के जन्म का जिक्र है। यह देवता और मानव का सम्बन्ध है। मनुष्य और अप्सरा के विवाह की यही कहानी राजस्थान के अन्य लोक-विश्रुत चरित्रों के साथ भी जुड़ी हुई है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए एक राजस्थानी लोक-कथा का सार और प्रस्तुत किया जाता है—

किसी समय धाघू (जिला चूरू) राजा घघ के विशाल एव शक्तिशाली राज्य की राजधानी था। वहाँ राजा घघ का एक रमणीक उद्यान था जिसमें

काच का बना हुआ एक सरोवर था^१ । इस उद्यान में किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश निषिद्ध था । एक बार पता नहीं किस प्रकार एक साधु ने आकर वहाँ अपना आसन जमा लिया । माली लोक उसके प्रभाव से डर गए । साधु को उद्यान में जमे कई दिन निकल गए । न वह किसी के पास जाता था और न कोई उसके पास आता था । ऐसी स्थिति में मालीगण चकित था कि आखिर साधु खाता क्या है ?

अन्त में साधु के सम्बन्ध में पूरी सूचना राजा घघ को दी गई । राजा ने भी साधु के लिए कोई विशेष आज्ञा नहीं दी । वह स्वयं रात के समय साधु के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्यान में पहुँचा और कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया । साधु अपने आसन पर ध्यान में लीन बैठा था । आधी रात का समय हुआ और उस स्थान पर प्रकाश फैल गया । आकाश से एक विमान आकर साधु के सामने उतरा । उसमें से कुछ अप्सराएँ निकली और एक बड़ा सा थाल लेकर साधु के सामने रख दिया । साधु थाल में से भोजन करने लगा और अप्सराएँ स्नान करने के लिए सरोवर में चली गईं ।

राजा छिपे तौर पर सब लीला देख रहा था । अब वह साधु के सामने उपस्थित हुआ और उसके चरण छुए । साधु ने अपने थाल में से कुछ उठा कर राजा को भी खाने के लिए दिया । राजा ने वह पदार्थ अपने मुख में डाला । उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक कभी नहीं खाया था । यह स्वर्गीय पदार्थ था । राजा घन्य हो गया कि उसकी राजधानी में ऐसी विभूति ने पधारने की कृपा की है । वह साधु के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा रहा । साधु ने राजा से पूछा—वच्चे, और तुम्हारी क्या इच्छा है ? राजा ने निवेदन किया—महाराजा यदि आपकी कृपा है तो इन अप्सराओं में से एक मुझे अपनी रानी के रूप में प्राप्त हो । साधु ने उसे कहा कि यदि सरोवर में स्नान करते समय वह उनके वस्त्र ले ले तो उसे अप्सरा मिल सकती है । राजा तत्काल वहाँ से सरोवर पर गया और आँख बचाकर अप्सराओं के वस्त्र उठाकर साधु के पास ले आया ।

स्नान के बाद अप्सराएँ सरोवर से निकली तो उनको अपने वस्त्र नहीं मिले । वे भीगे कपड़ों में साधु के पास आईं । वहाँ राजा उनके कपड़े लिए हुए बैठा था । परन्तु साधु के प्रभाव से वे राजा को कुछ भी नहीं कह सकती ।

---

१ इस समय घाघू एक छोटा सा गाँव है और उसके पास काचाणी नामक एक तलाई भी है ।

साधु ने राजा की इच्छा उनको कह सुनाई। अन्त में तय हुआ कि राजा अपनी इच्छानुसार उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ ले और वही उसकी रानी होकर रह जायेगी। राजा जिस अप्सरा को सर्वश्रेष्ठ समझ कर उसके पास जाता, वही कुरूप प्रकट होती। अन्त में उसने आँखें बन्द करके किसी एक अप्सरा का हाथ पकड़ लिया। वही राजा के पास ठहर गई और अन्य सभी अपने वस्त्र लेकर विमान से आकाश में उड़ गईं। अप्सरा ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि बिना सूचना दिये वह कभी भी उसके महल में कभी प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार की और वह अप्सरा रानी को लेकर अपने महल में आ गया। दूसरे दिन साधु भी राजकीय उद्यान छोड़कर चला गया।

अप्सरा रानी का महल अलग था। राजा शर्त के अनुसार उसके पास जाता इस प्रकार काफी समय निकल गया और उसके एक पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम था 'हरस' और पुत्री का नाम था 'जीरा'।

एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि अप्सरा रानी की शर्त के रहस्य का पता लगाना चाहिए और वह बिना पूर्व-सूचना दिए उसके महल में चला गया। राजा ने वहाँ देखा कि एक सिंहनी लेटी है और दो बच्चे उसका स्तनपान कर रहे हैं। राजा को देखते ही सिंहनी अप्सरा के रूप में बदल गई और बच्चों ने भी मानवाकृति धारण कर ली। अप्सरा रानी ने राजा से कहा—आज मेरी शर्त टूट गई है, अतः मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। उसने तत्काल अपने दोनों बच्चों को उठाया और आकाश में उड़ गई। राजा घबरा देखा ही रह गया।

अप्सरा ने कुछ दूर जाकर एक पर्वत शिखर पर 'हरस' को छोड़ दिया और दूसरे पर 'जीरा' को रख दिया। इस समय वह गर्भवती भी थी। उसने अपने पेट का शिशु निकाला और उसे एक अन्य पर्वत-शिखर पर छोड़ दिया। फिर अप्सरा आकाश में उड़ गई। समय पाकर राजा घबरा की ये तीनों अप्सरा गर्भ-संभूत सताने ही "हरस का भैरव" "जीरामाता" एवं "आसावरी" के नाम से लोक-पूजित हुई।¹

अप्सरा और मानव के सम्बन्ध की इन प्रणय-कथाओं में निम्न बातें विशेष ध्यान देने की हैं।

१ स्वर्ग की अप्सराओं का पृथ्वी के सरोवर में स्नान के लिए आना।

1 इस विषय की जानकारी के लिए वरदा के प्रथम वर्ष का चतुर्थ अंक दृष्टव्य है।

- २ किसी प्रकार वशीभूत होकर अप्सरा का मनुष्य की रहना स्वीकार करना ।
- ३ अप्सरा और मनुष्य के परिणय के लिए कुछ शर्त का रखा जाना ।
४. इस परिणय के फलस्वरूप सतान का पैदा होना ।
- ५ किसी कारण से शर्त का टूटना और फिर अप्सरा का स्वर्ग लौट जाना ।
- ६ अप्सरा का निर्मोही होना एवं मनुष्य का मोह-ग्रस्त रहना ।
- ७ अप्सरा से उत्पन्न हुई मानव सतान का लोक-प्रतिष्ठित एवं जन-सम्पूजित होना ।

असल में अप्सरा और मनुष्य के प्रणय की ये राजस्थानी लोक-कथाएँ “पुरूरवा एवं उर्वशी” की प्रेमकथा के रूपान्तर हैं जो हमारे देश में अति प्राचीन काल से लोक प्रचलित हैं । ऋग्वेद (१०.६५) में इस प्रणय-कथा की चर्चा है । इसी प्रकार यह प्रसंग शतपथ ब्राह्मण (६.१) में भी उपस्थित है । परन्तु विष्णु पुराण में यह प्रेमकथा विकसित रूप में दी गई है, जिसका सार निम्न प्रकार से है—

नृपति पुरूरवा ने अप्सरा उर्वशी के रूप-माधुर्य पर मुग्ध होकर उससे प्रणय की याचना की । उर्वशी स्वयं पुरूरवा पर मुग्ध थी परन्तु उसने नृपति का पत्नीत्व स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें प्रस्तुत कीं । पहली शर्त यह थी कि राजा उसके साथ के दो मेघशिशुओं (मेघनो) को उसकी शय्या से कभी अलग नहीं कर सकेगा । दूसरी शर्त राजा उसके सामने कभी नग्न रूप में प्रकट नहीं होगा । तीसरी शर्त यह कि वह सदैव घी का ही भोजन करेगी । पुरूरवा ने उर्वशी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे ।

इस प्रकार कुछ समय बीता । परन्तु गधर्वों को यह प्रणय पसन्द न था । उन्होंने एक रात छल से एक मेघ-शिशु का अपहरण कर लिया । इस पर उर्वशी ने कातर पुकार की । पुरूरवा तत्काल अपनी शय्या से उठ कर दौड़ा । इस समय वह नग्न था, विश्ववासु ने आकाश में तीव्र प्रकाश फैला दिया और पुरूरवा उर्वशी के सामने नग्न रूप में प्रकट हुआ । इस प्रकार उनके सम्बन्ध की शर्तें टूट गईं और उर्वशी गधर्वलोक को चली गई ।

उर्वशी के विरह में पुरूरवा बड़ा दुःखी हुआ और वह वन वन भटकने लगा । एक दिन उसने कुरुक्षेत्र के सरोवर में अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी

को देखा । राजा को शोक सतप्त देख कर उसने कहा, “राजन् मैं गर्भवती हूँ । एक वर्ष बाद यहाँ आना । मैं तुम्हें पुत्र भेंट करूँगी ।” इस पर प्रसन्न होकर पुरुरवा अपनी राजधानी लौट आया । समय पर उर्वशी ने उसे ‘आयु’ नामक पुत्र भेंट किया । इसके बाद राजा ने गधर्वों की कृपा से अग्निस्थाली प्राप्त की और यज्ञ द्वारा उर्वशी को भी सदा के लिए पा लिया ।

भारतीय पुराण ग्रन्थों में देव और मानव के व्यावहारिक सम्बन्ध के विवरण भरे पड़े हैं । जिस प्रकार स्वर्ग के देव पृथ्वी पर आते हैं उसी प्रकार पृथ्वी के मानव सरीर स्वर्ग भी जाते हैं और वहाँ से लौटकर आते हैं । देव विशिष्ट शक्ति संपन्न प्रकट किये गये हैं । इसी प्रकार अनेक मानव भी दैवी शक्ति से विभूषित चित्रित किये गये हैं । मनुष्यों ने अपने विशेष गुणों से देवप्रद प्राप्त किया है । इसी प्रकार देवों का भी धरती पर मानव जीवन बिताना बतलाया गया है । ऐसी स्थिति में देव और मानव की श्रेणियाँ आपस में बुल-मिल गई हैं, तो फिर अप्सरा और मनुष्य के प्रणय में आश्चर्य ही क्या है ।

पुरुरवा और उर्वशी विषयक पुराण कथा में रूप के आकर्षण की प्रधानता है । महाकवि कालिदास ने अपने ‘विक्रमोर्वशीयम्’ नामक त्रोटक में इस कथानक को नाटकीय तत्वों से सँवार सजा कर प्रस्तुत किया है ।

मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने आराध्य व्यक्ति को देवपद पर प्रतिष्ठित करता है । पावूजी राजस्थान में लोक-देवता के रूप में पूजे जाते हैं । अतः उनकी “दिव्य-उत्पत्ति” की कल्पना की गई है । इसी प्रकार ‘हरस’ और ‘जीरा’ को जनकथा में मानव-सतान बतला कर फिर उनका देवपद प्राप्त करना प्रकट किया गया है । फलतः उनकी “दिव्य-उत्पत्ति” की कहानी भी चल पड़ी है अपने आराध्य पुरुषों का साधारण मनुष्य के समान उत्पन्न होना भक्तों के लिए सतोष का विषय नहीं होता ।

ऊपर दी गई राजस्थानी लोक-कथाओं में पत्नी रूप में रहने वाली अप्सरा द्वारा सिंहनी का रूप धारण करना नरसिंहों के प्रदेश राजस्थान का स्थानीय रंग है । यहाँ की कई लोक-कथाओं में सत महात्मा भी अपने एकान्त-वास में सिंह रूप धारण करते हुए प्रकट किये गए हैं ।

पुरुरवोर्वशी के वेदकालीन प्रणय प्रसंग ने पुराण कथा में विकसित रूप धारण किया और आज भी राजस्थानी जनता के मुख पर विराजमान होकर यह रसधारा प्रवाहित कर रहा है । उर्वशी तो अप्सरा ही है । पुरुरवा कभी धाधल ब्रत जाता है, कभी घघ नाम धारण करता है और कभी वह अन्य

कथा नायक के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार अम्बरा का पुत्र 'आयु' कभी 'पावू' के रूप में प्रकट होता है तो कभी वह 'हरस' कहलाता है।

नारी की शर्त नर पूरी नहीं कर सकता। यह एक विकट समस्या है। परन्तु नारी से सन्तान प्राप्त करके नर सन्तोष मानता है। रूप का आकर्षण सारहीन है परन्तु उसका फल मधुर है। नर और नारी की प्रणयलीला का यही स्पष्टीकरण इस पुरातन कथा में प्रकट हुआ है। इस प्रकार प्रेय के सामने श्रेय की महत्ता का यशोगान करने वाली यह प्रणयकथा अति प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है। यही भारतीय संस्कृति के प्राणों का संगीत है।

२-यक्ष-प्रश्नोत्तरी

महाभारत में कथा है कि एक बार पाण्डवों को वन में भारी प्यास लगी और आस-पास कहीं जल सुलभ न था। अतः सभी पाण्डव एक स्थान पर बैठ गए और छोटे भाई को किसी जलाशय की तलाश करने के लिए भेजा गया। इधर-उधर भ्रमण करने के बाद उसे एक सरोवर मिला। वह स्वयं अत्यधिक प्यासा था, अतः पानी पीने के लिए तैयार हुआ। इसी समय पास के पेड़ से आवाज आई, "मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि जल पीने का साहस किया तो इसी समय निर्जीव होकर गिर पड़ोगे।" इस चेतावनी पर तृपार्त ने ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप जल पीते ही वह गिर पड़ा। कुछ समय बीतने पर युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाई को जल की तलाश में फिर भेजा। उसके साथ भी वही घटना हुई जो पहले भाई के साथ हुई थी। इसके बाद दो भाई और वही आए और उसी प्रकार निर्जीव होकर सरोवर के पास गिर पड़े। अन्त में युधिष्ठिर स्वयं उनकी खोज करता हुआ उसी स्थान पर आया। चारों भाई निर्जीव अवस्था में वहाँ प्रत्यक्ष हुए। उसे भी वही आवाज दी। युधिष्ठिर ने देखा कि निकटस्थ वृक्ष पर बैठा हुआ एक वगुला बोल रहा है। वह प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। वह रूपधारी यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए और उसे सबका यथोचित उत्तर मिला। फलस्वरूप उसके मृत भाई सजीव हो गए। यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। उसे पूरा सन्तोष हो गया। महाभारत का यह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में पाण्डवों के सम्बन्ध में विविध लोक-कथाएँ प्रचलित हैं। इनमें महाभारत के मूल-सूत्र रूपान्तरित हो गए हैं। परन्तु इस प्रक्रिया में कथानक में भारी रोचकता भर दी है। समय पाकर लोककथा पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यक्ष-युधिष्ठिर की यही कथा राजस्थानी जन-साधारण में नए ही रंग में प्रचलित है। आगे राजस्थानी लोक-कथा का सार रूप प्रस्तुत किया जाता है।

एक बार पाण्डवों को वन में बड़ी जोर तृपा (तीस) सताने लगी। आस-पास पानी प्राप्त न हुआ। वे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को किसी कुएँ की खोज में भेजा। अर्जुन चला और काफी भ्रमण करने पर वह एक स्थान पर पहुँचा, जहाँ बीच में एक बड़ा कुआँ था और उसके चारों कोनों पर चार कुएँ छोटे थे। उस समय बड़े कुएँ का पानी उफना (उभला) और इससे चारों ओर के चारों कुएँ ऊपर तक जल से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद चारों छोटे कुएँ भी उफने परन्तु बीच का बड़ा कुआँ खाली ही रह गया। अर्जुन को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु वह प्यासा था, अतः पानी के लिए आगे बढ़ा। इस समय अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी—“यदि इन कुओं के रहस्य को स्पष्ट किए बिना पानी पीने की हिम्मत की तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे।” अर्जुन ने इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की और आगे बढ़ते ही वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा।

कुछ समय बीता। युधिष्ठिर को चिन्ता हुई। अतः भीम को भाई की खोज करने के लिए रवाना किया। वह आज्ञा मानकर चल पड़ा। उसने आगे चलकर देखा कि मार्ग के पास ही एक भँसा खड़ा है। उसके दोनों ओर दो मुँह हैं और वह उन दोनों से ही चारा चरता है। इस पर भी वह बहुत दुबला (माडो) है। भीम को यह स्थिति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ परन्तु वह आगे चलने लगा। इसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी—“यदि इस भँसे के रहस्य को बताए बिना आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान की ख़तर नहीं।” भीम ऐसी चेतावनी पर ध्यान देने वाला कब था। वह आगे बढ़ा और तत्काल निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।

इसके बाद युधिष्ठिर की चिन्ता और भी बढ़ गई और नकुल को भाइयों की तलाश में भेजा गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पका हुआ खेत है जिसके चारों ओर बाड़ की हुई है। वह बाड़ भीतर की ओर बढ़ती है और उस खेत को खाकर फिर यथास्थान आ जाती है। नकुल ने ऐसा होते वहाँ कई बार देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु वह आगे चलने लगा। इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई दी—‘यदि इस खेत और बाड़ के भेद को बतलाए बिना आगे बढ़े तो प्राणों से वंचित हो जाओगे।’ उसने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और आगे कदम बढ़ाया कि निष्प्राण होकर धराशायी हो गया।

इसके बाद युधिष्ठिर की चिन्ता और भी बढ़ गई। आखिर उसने सहदेव को भेजा कि वह पहिले गए हुए तीनों भाइयों की तलाश करे। सहदेव

आज्ञा मानकर चला । कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि मार्ग में एक गाय ने बछिया को प्रसव किया और जननी उसी समय जनिता का स्तनपान करने लगी । सहदेव ने ऐसा दृश्य पहिले कभी नहीं देखा था कि गाय अपनी बछिया का दूध स्वयं पीती हो । वह चकित हो गया । परन्तु उसे जरूरी काम था, अतः वह आगे चलने लगा । इसी समय उसे भी एक आवाज सुनाई दी—‘गाय और उसकी बछिया का भेद बतलाए बिना यदि आगे बढ़े तो तुम्हारे प्राण शरीर में नहीं रहेंगे ।’ उसने इस चेतावनी पर विश्वास नहीं किया और आगे की ओर कदम बढ़ाते ही मर कर गिर पड़ा ।

चारो भाई एक के बाद एक चले गए परन्तु उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया । इससे युधिष्ठिर बड़ा चिन्तित हुआ और वह अपनी प्यास को भूलकर भाइयों की तलाश में निकला ।

सबसे पहिले युधिष्ठिर उन पाँचों कुओं वाले स्थान पर पहुँचा जहाँ महारथी अर्जुन निर्जीव होकर धरती पर पड़ा हुआ था । उन कुओं के उफनने की वही क्रिया युधिष्ठिर ने भी देखी । इसके बाद उसे यह आवाज सुनाई दी—‘यदि इन कुओं का भेद तुम समझादो तो तुम्हारा भाई फिर जीवित हो सकता है ।’ युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा—‘अब कलियुग आने में अधिक समय शेष नहीं है । उस युग में पिता अपने चार पुत्रों का भरण-पोषण कर देगा परन्तु फिर वे चारों मिलकर भी उसका गुजारा नहीं चला सकेंगे ।’ उसी समय अर्जुन उठ खड़ा हुआ और वह दृश्य लुप्त हो गया ।

वे दोनों भाई आगे चले । थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ दोनों ओर मुँहवाला दुबला भैंसा खड़ा था और उसके पास ही भीमसेन प्राणहीन होकर पड़ा था । यहाँ भी युधिष्ठिर को आवाज सुनाई दी—‘यदि तुम इस भैंसे का भेद बतलादो तो तुम्हारा भाई जीवित हो सकता है ।’ युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—‘अब कलियुग आने वाला है । यह भैंसा उस युग की न्याय प्रणाली की प्रतिमूर्ति है जब वादी और प्रतिवादी दोनों से धन का अपहरण किया जाएगा परन्तु फिर भी ऐसा करने वालों का जी नहीं भरेगा ।’ उसी समय भीम उठ खड़ा हुआ । अब वे तीनों आगे चले ।

थोड़ी दूर चलने पर उन्हें खेत और बाड़ वाला दृश्य दिखाई दिया जहाँ नकुल निष्प्राण होकर पड़ा हुआ था । यहाँ भी युधिष्ठिर को आवाज सुनाई दी—‘यदि तुम इस खेत और बाड़ के भेद को स्पष्ट करदो तो तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो सकता है ।’ युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—‘यह कलियुग की शासन व्यवस्था का रूप है जब रक्षक स्वयं भक्षक बनकर शोषण करेगा ।’ उसी समय नकुल उठ खड़ा हुआ । अब वे चार हो गए ।

थोड़ी दूर चलने, पर अपनी बछिया का स्तनपान करने वाली गाय दिखाई दी जहाँ सहदेव भी प्राणहीन होकर पड़ा हुआ था। यहाँ भी युधिष्ठिर को आवाज सुनाई दी—‘यदि तुम इस गाय का रहस्य समझा सको तो तुम्हारा भाई जीवित हो सकता है।’ युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—‘अब कलियुग आने वाला है। उस युग में माता अपनी पुत्री का धन बड़े आनन्द के साथ खाएगी। यह दृश्य उसी स्थिति का परिचायक है।’ उसी समय सहदेव जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। अब वे पाँचों भाई फिर से मिल गए। पास ही उन्हें एक कुआँ दिखाई दिया, जहाँ जाकर सबने अपनी प्यास बुझाई और एक घड़ा जल से भर कर अपने साथ ले आए।

राजस्थानी लोककथा महाभारतीय कथा का परिवर्तित रूप है। इसमें महाभारत का यक्ष अथवा वगुला अप्रकट है, केवल उसकी आवाज ही सुनाई देती है। पुराणकथा में प्रश्न सीधे रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि इस कहानी में उनमें चित्रात्मकता भर दी गई है—किमी भी सिद्धान्त वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने का यह एक सुन्दर उपाय है। इसमें कुतूहल की जागृति हो जाती है और उसमें विशेष आकर्षण भर जाता है। किसी बात को स्पष्ट रूप में सीधे तौर पर न कहकर उसे रहस्य के पर्दे में छिपाकर उपस्थित करने की शैली भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतश मुनि का प्रलाप इसका उदाहरण है—‘कौन गौरी का, कौन काली का, कौन लाल का दूध पी गया? इससे पूछो, कहाँ पूछो, जो पक्का हो उससे पूछो।’ इसके भीतरी और बाहरी दो रूप हैं। बाहरी रूप प्रकट है और भीतरी अर्थ इस प्रकार है—‘प्रकृति की लाल, सफेद, काली गाये सत्व, रज, तम का दूध दे रही हैं। जो जानी पुरुष है, उससे इसका रहस्य समझो।’ सिद्धो, नाथो एवं मन्तो की वाणियों में इस शैली का काफी प्रयोग हुआ है। राजस्थानी लोककथा में इस शैली को कथा में उतार कर अत्यधिक आकर्षक बना दिया गया है। उसमें एक के बाद एक चित्रपट सामने आता है, जो जवरन चित्र को अपनी ओर खींच लेता है।

इन सब बातों के अतिरिक्त इस लोककथा में राजस्थान का वातावरण उपस्थित हुआ है जो स्वाभाविक है। सरोवर के स्थान पर कुआँ का प्रकट होना, इस कथन का एक निर्देशन है। राजस्थान में ‘वाड खेत नै गाय’ और ‘ग्यावण चू घै जाई नै’ आदि बोल जनमाधारण में प्रचलित भी हैं।

यक्ष युधिष्ठिर सवाट की साहित्यिक महत्ता के मन्त्र में श्री वामुदेव-शरणजी अग्रवाल ने अपने लेख ‘गाथा और पट्टाया’ (जनपद वर्ष १ अंक २) में अच्छा प्रकाश डाला है। आगे उम लेख का उद्धरण दिया जाता है—

“अश्वमेध कर्मकाण्ड के अन्तर्गत ‘क स्विदेकाकी चरति’ (यजुर्वेद २३/९, ४५) इत्यादि १८ मन्त्रों को ब्रह्मोद्यो कहा गया है। वस्तुतः ब्रह्म शब्द यहाँ यक्ष का वाचक है। अथर्ववेद (१०/२/२८-३३) के मन्त्रों में स्पष्ट रूप से अपराजिता पुरी में रहने वाले ब्रह्म नामक यक्ष का उल्लेख है। अपराजिता पुरी को ही शान्तिपर्व (मोक्षधर्म, १७१/५२) में अवध्य ब्रह्मपुर कहा गया है जिसमें राजा (अर्थात् यक्ष) सुख से रहता है। केनोपनिषद् के अनुसार ब्रह्म यक्षरूप में प्रकट हुआ। इन प्रमाणों के आधार पर वैदिक-ब्रह्मोद्यो के लिए ही लोक में ‘यक्षप्रश्न’ यह शब्द प्रचलित था। वस्तुतः यक्षपूजा का आवश्यक अंग प्रश्नोत्तर या ‘बूझना’ है। यज्ञ प्रश्नों का सबसे अच्छा साहित्यिक उदाहरण महाभारत के वनपर्व में यज्ञ-युधिष्ठिर सवाद (अध्याय २९७) है, जिसमें १८ श्लोकों में प्रश्न और १८ में ही उनके उत्तर हैं। प्रायः प्रत्येक श्लोक में मल्होर (कुरु जनपद का गीत विशेष) की तरह ही ४ प्रश्न हैं। स्वयं महाभारतकार ने इस अंश को प्रश्न-व्याकरण (प्रश्नान् पृच्छतो व्याकरोषि, २९७/११) कहा है। प्रश्नों की बुझावली का यक्षों से घनिष्ठ संबंध था। आज भी लोक में यक्ष या ब्रह्म किसी के सिर आने पर प्रश्न पूछने की प्रथा है। महाभारत में यह यक्ष-प्रश्नोत्तरी और यजुर्वेद के ब्रह्मोद्यो दोनों एक ही लोकसाहित्य के अंग थे, जहाँ से सहिताकार और महाभारतकार ने उनका संग्रह किया। इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि यजुर्वेद के प्रश्न और उत्तर के दो मन्त्र (२३/९-४५ और २३/१०-४६) ज्यों के त्यों महाभारत के यक्ष प्रश्नों में हैं। उदाहरण के लिए -

कौन अकेला घूमता है ?

कौन पुन पुन जन्म लेता है ?

जाड़े-पाले का इलाज क्या है ?

अरे बताओ, भारी थैला कौन लाहे ?

सूर्य, अकेला घूमता है ।

चंद्रमा पुन पुन जन्म लेता है ।

अग्नि जाड़े-पाले का इलाज है ।

अरे सुनो, भूमि बड़ा थैला है ।

अथवा

कौन भूमि से भारी है ?

कौन आकाश से ऊँचा है ?

कौन वायु से शीघ्रतर है ?
 कौन मनुष्यो से बली है ?
 माता भूमि से भारी है ।
 पिता आकाश से ऊँचा है ।
 मन वायु से शीघ्रतर है ।
 चिन्ता मनुष्य से बली है ।
 ब्राह्मणो मे देवपन क्या है ?
 इनमे भले मानुसो की बात कौन है ?
 इनमे मनुष्यपना क्या है ?
 इनमे कौनसी बात पाजीपन की है ?
 स्वाध्याय इनका देवपना है ?
 तप करते है, यही भले आदमियो की बात है ।
 मर जाते है, यही इनका मनुष्यपन है ।
 जब भगडने लगते है, यही पाजीपन है ।

इस प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर कुछ तो लोक के साधारण घरा-तल पर है, कुछ कुतूहल से भरे हुए वाक्चातुरी के उदाहरण हैं और कुछ मे थोडा ऊँचे उठकर वैदिक परिभाषाएँ भी ले ली गई है ।

वनपर्व के यक्षप्रश्नो के अन्त मे फलश्रुति दी हुई है (२६८/२७-२८) जो इस बात का निश्चित मकेत है कि यह प्रकरण महाभारत का मौलिक अंग न था, कही से जोडा गया है । जिस स्रोत से लिया गया, वह लोक-साहित्य ही हो सकता है ।”

यक्ष प्रश्नोत्तरी के तत्त्व और शैली अब भी राजस्थान के लोक प्रचलित दोहो मे वर्तमान है । यहाँ कुत्रो पर बारा लेते समय माली ऊँची आवाज मे विविध विषयो के दोहे गाते है । उनके कुछ दोहे इस प्रकार है—

पहली कूण मनाइये रँ, किरण का लीजे नाम ।
 मात पिता गुर आपणा रँ, पाछै हर को नाम ॥
 कूण जगत मे एक है रँ, कूण जगत मे दोय ।
 कूण जगत मे जागतो रँ, कूण गयो है सोय ॥
 राम जगत मे एक है रँ, चाँद सूरज है दोय ।
 पाप जगत मे जागतो रँ, पुत्र गयो है सोय ॥
 कूण ज तपसी तप करै रँ, कूण ज नित उठ न्हाय ।
 कूण ज सब रस ऊनै रँ, कूण ज सब रस खाय ॥

सूरज तपसी तप करै रै, बिरमा नित उठ न्हाय ।
 इन्दर सब रस ऊगलै रै, धरती सब रस खाय ॥
 कूण सरोवर पाज बिण रै, कूण रुख बिण डाल ।
 कूण पँखेरु पाख बिण रै, कूण मोत बिण काळ ॥
 नैण सरोवर पाज बिण रै, धरम रुख बिण डाल ।
 जीव पँखेरु पाख बिण रै, नीद भौत बिण काळ ॥
 कहा न अवला कर सकै रै, कहा न सिधु समाय ।
 कहा न पावक मे जलै रै, कहा काळ नही खाय ॥
 पुत्र न अवला कर सकै रै, मन ना सिधु समाय ।
 धरम न पावक मे जलै रै, नाव काळ नही खाय ॥

विशेष खोज करने पर इस प्रकार के दोहे राजस्थानी जन-साधारण में और भी मिल सकते हैं। इनमें प्राचीन परम्परा के अनुसार प्रश्न और उत्तर हैं। ये दोहे पहेलियों के रूप में भी पूछे जाते हैं।

३. शुनःशेषोपाख्यान

ऐतरेय ब्राह्मण में शुन शेष का उपाख्यान दिया गया है जिसका सार इस प्रकार है—

राजा हरिश्चन्द्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए वरुण की आराधना की और यह सकल्प किया कि उसको जो पुत्र प्राप्त होगा वह उन्हें भेंट कर देगा। समय पर राजा के घर पुत्र पैदा हुआ और वरुण उसे लेने के लिए उपस्थित हुए। राजा ने विनय की 'अभी तो उसका नामकरण ही नहीं हुआ है, अतः देव कुछ समय ठहरें।' राजा ने पुत्र का नाम 'रोहित' रखा। जब फिर वरुण उसे लेने के लिए आये तो राजा ने प्रार्थना की, "अभी उसके दात नहीं निकले हैं, अतः देव कुछ समय रुकें।" जब रोहित के दात निकल आये तो राजा ने वरुण से निवेदन किया, "अभी तो यह कवच धारण करने योग्य नहीं है। जब बड़ा हो जाएगा तब आपके काम आ सकेगा। अतः कुछ समय ठहरें।" जब रोहित कवचधर हुआ तो राजा हरिश्चन्द्र ने वरुण के उपस्थित होने पर, अगले दिन आने के लिए कहा और उसी रात को उसने अपने पुत्र को वहाँ से भगा दिया। अगले दिन जब वरुण आए तो राजा ने कह दिया कि वह तो रात को ही न जाने कहाँ भाग गया। वरुण को क्रोध आया और राजा हरिश्चन्द्र जलोदर रोग से पीड़ित हो गया। इस पर उसने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ ने परामर्श दिया कि राजा किसी

अन्य व्यक्ति का पुत्र प्राप्त करके यज्ञ करे, जिससे वरुण प्रसन्न हो । राजा ने हस कार्य के लिए अजीगर्त का पुत्र शुन शेष मोल लिया और यज्ञीययूप (खभे) से बलि के लिए बाध दिया । शुन शेष ने मृत्यु को पास आया जानकर वरुण से अत्यन्त करुण विनय की (ऋग्वेद भडल १, सूक्त ५४-५५) फलस्वरूप शुन शेष वधन से मुक्त हो गया और विश्वामित्र ने उसे अपना पुत्र करके माना इसके बाद रोहित भी यह समाचार सुनकर अपने पिता के पाम आ गया । फिर राजा हरिश्चन्द्र ने राजसूय यज्ञ करके इन्द्रपद को प्राप्त किया ।

इस कथा के पौराणिक विकास के सम्बन्ध में श्री वासुदेवशरणजी अग्रवाल ने अपने लेख “हरिश्चन्द्र के समान न कोई राजा हुआ न होगा” (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १ दिसम्बर १९५७) में इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है—

“महाभारत सभापर्व में हरिश्चन्द्र का एक लघुचित्र है । उसके अनुसार हरिश्चन्द्र सप्तद्वीपा वसुमती के सम्राट् थे । उन्होंने राजसूय महायज्ञ पूरा किया, जिसके पुण्य से वह इन्द्र की सभा में शाश्वत पद के अधिकारी हुए (सभापर्व, ११।४८।६१) । गुप्तकालीन भागवत धर्म के आदर्शों के अनुसार इन्द्रपद प्राप्ति के लिए यह पर्याप्त कारण न था । उनके लेखे मानव के चरित्र गुण का ठोस आधार ही स्वर्ग या इन्द्रपद प्राप्त करा सकता है । अतएव उन्होंने हरिश्चन्द्र के विषय में इस नई कथा का निर्माण किया । हरिश्चन्द्र की यह कथा देवी भागवत (स्कन्ध ७, अ० १४-२७) में भी आई है । वहाँ दो हरिश्चन्द्र माने गये हैं—एक मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र (देवी भागवत ७/१७-५१) और दूसरे सत्यवादी हरिश्चन्द्र (६०/१५ ५५) मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र की कथा वैदिक काल से चली आती थी, जो ऐतरेय ब्राह्मण में विस्तार से दी हुई है । मार्कण्डेय पुराण में उसे छोड़ दिया गया है, किन्तु देवी भागवत के लेखक ने हरिश्चन्द्र के वैदिक आख्यान को रोचक ढंग से कहा है, किन्तु उतने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । अतएव उत्तरार्ध में सत्य की कसौटी पर पूरा उतरने वाले हरिश्चन्द्र की कथा दी गई है । मार्कण्डेय पुराण में कथा का जो रूप है, वही शब्दशः कुछ थोड़े हेरफेर से देवी-भागवत में लिया गया है, जैसा कि पुराणों का उपबृंहण करते समय होता था ।”

राजस्थानी जनसाधारण में शुन शेष का उपाख्यान अब भी विविध रूपों में कहा-सुना जाता है । परन्तु इन लोककथाओं में प्रस्तुत मूल कथा

के रूपान्तर विशेष रूप से विचारणीय हैं। आगे इनमें से कुछ चुनी हुई लोककथाओं को सार रूप में उपस्थित किया जाता है।

१-किसी राजा ने काफी रुपया खर्च करके एक जोहड़ (तालाब) बनवाया परन्तु उस प्रदेश में वर्षा न होने के कारण वह भर नहीं पाया। इससे राजा का चित्त बड़ा खिन्न हुआ और उसने पड़ितों को बुलाकर जोहड़ के न भरने का कारण पूछा। पड़ितों ने प्रकट किया कि राजा अपने पुत्र की जोहड़ में बलि देवे तो वह भर सकता है। इसके लिए राजा तैयार नहीं हुआ और उसने और कोई उपाय पूछा। इस पर पड़ितों ने प्रकट किया कि यदि राजा अपने पुत्र की बलि नहीं दे सके तो वह किसी का पुत्र मोल लेकर उसकी बलि देवे। इसके लिए राजा तैयार हो गया और उसने एक लड़का बलि देने के लिए मोल लेना तय किया। उसे एक दुर्भिक्ष-पीड़ित परिवार का मध्यम पुत्र मोल मिल गया। राजा ने बलि कर्म प्रारम्भ करने के लिए उस अर्थ-क्रीत बालक को जोहड़ के खम्भे से बाँध दिया। इस समय उस लड़के की स्थिति बड़ी करुणापूर्ण थी। सप्ताह में उसका कोई रक्षक न था। अतः उसने यह मन्त्र जपना प्रारम्भ किया—

राजा लोभी सागरा, मायत लोभी दाम।

जैको सीरौ को नहीं, वैको मीरी राम ॥

बालक की करुण पुकार पर भगवान ने उसे बधनमुक्त कर दिया और उसी समय आकाश में बादल प्रकट हुए तथा वर्षा से जोहड़ ऊपर तक पूरा भर गया।

२-किसी सेठ ने प्रचुर अर्थ-व्यय करके एक जोहड़ बनवाया परन्तु वर्षा न होने के कारण उसमें पानी नहीं भरा। सेठ ने पड़ितों को बुलाकर जोहड़ के भरे जाने का उपाय पूछा। पड़ितों ने सेठ से कहा कि या तो उस पर अपने प्रथम पुत्र की या अपने प्रथम पौत्र को बलि दो तब वह जोहड़ भरेगा। सेठ के पुत्र एक ही था परन्तु पौत्र सात थे। अतः उसने अपने सबसे बड़े पौत्र की बलि देना तय किया। उसने सोचा कि वह शायद इस कार्य के लिए सहमत न हो, इसलिए उसे पीहर भेज दिया और पीछे से बलिकर्म पूरा कर दिया। वर्षा हुई और जोहड़ भर गया। बछवारस (वत्सद्वादसी) का व्रत निकट आया। इसके लिए वह को उसके पीहर से बुलवाया गया। समय पर सेठानी और उसकी पुत्र-वधू सपरिवार जोहड़ पर पूजा करने गईं। पूजा से पूर्व सास ने अपने छह पौत्रों के मस्तक पर मांगलिक तिलक कर दिया। पर वह ने अपने सातवें पुत्र के लिए सास से पूछा। मगर सातवाँ

पुत्र अब कहाँ ? सास चुप हो गई । इसी समय कीचड़ से सना हुआ सातवाँ पुत्र भी अपने भाइयों के पास आ बैठा । उसकी दादी ने उसके मस्तक पर भी रौली का मागलिक तिलक कर दिया । वह ने इसका भेद पूछा तो सास ने सब कुछ प्रकट कर दिया । वे सानन्द पूजा सम्पन्न करके घर लौट आए ।

३—एक साल से काफी समय निकल गया परन्तु एक गाँव में वर्षा नहीं हुई जिससे वहाँ के लोग एकदम घबरा गए । गाँव का चौधरी स्वयं बड़ा चिन्तित था कि आसपास सब जगह वर्षा होने पर भी उसका गाँव वंचित क्यों रह गया ? उसने पड़ितों को वहाँ वर्षा न होने का कारण पूछा । पड़ितों ने प्रकट किया कि मनुष्य की बलि देने से उस गाँव में वर्षा हो सकती है । चौधरी सहमत हुआ । परन्तु बलिदान होने के लिए वह दूसरे किस आदमी से कहे ? अतः वह स्वयं ही इस काम के लिए तैयार हुआ । कुएँ पर हवन प्रारम्भ हुआ । हवन की विधि के अन्त में पड़ितजी ने चौधरी के गले में एक धातु निर्मित सर्पिणी डाली और उसी क्षण उसका प्राणान्त हो गया । परन्तु ज्यों ही चौधरी ने प्राण त्याग किए आकाश में न जाने कैसे अचानक बादल प्रकट हो गए और वर्षा प्रारम्भ हुई । यही नहीं, वर्षा की बूँद छूटते ही चौधरी भी पुनर्जीवित होकर उठ बैठा और गाँव में सब प्रकार से आनन्द छा गया ।

इसी प्रकार इन लोककथाओं के और भी विविध रूपान्तर राजस्थान में प्रचलित हैं । इन सब में शुन शेष का उपाख्यान ही नाना रूपों में प्रकट हुआ है । वैदिक उपाख्यान में वरुण एवं यज्ञ क्रिया को प्रधानता मिली हुई है । उनके स्थान पर राजस्थानी लोककथा में जोहड़ बनवाए जाने का प्रसंग है । मरुप्रदेश में जोहड़ या कुआँ बनवाना यज्ञ करने के समकक्ष है । राजस्थान में जोहड़ या कुएँ का अपना नाम भी होता है । सामान्यतया उसके अन्त में सागर या समुद्र पद जुड़ा रहता है । इस प्रकार जोहड़ का न भरना और वरुण का असंतुष्ट रहना एक ही बात है ।

ऊपर दी गई पहली लोककथा वैदिक उपाख्यान से बहुत कुछ मिलती है । उसका राजा मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र का स्थानीय है । इसी प्रकार बलि दिए जाने के लिए जो लडका खरीदा गया है वह शुन शेष का ही दूसरा रूप है । इस कथा में तो वरुण के प्रति की गई शुन शेष की ५ वैदिक प्रार्थना भी राजस्थानी दोहे में सिकुड़ कर आ गई है ।

दूसरी लोककथा में वैदिक राजा एक सेठ के रूप में प्रकट हुआ है । परन्तु वह अपने पौत्र की बलि दे देता है । इस प्रकार वह पौराणिक सत्यवादी

हरिश्चन्द्र के चारित्र्य की ओर अग्रसर होता है। यह लोककथा व्रत की महिमा प्रकट करने के लिए कही जाती है और इसका फल भी पुण्यमय माना गया है।

तीसरी कथा का नायक चौधरी सत्यवादी हरिश्चन्द्र का प्रतिरूप है जो गाँव की भलाई के लिए अपनी बलि दे देता है। पौराणिक राजा हरिश्चन्द्र ने भी अपनी नगरी के लोगो को छोड़कर स्वर्ग जाना स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार चौधरी का चारित्र्य बहुत ऊँचा उठ जाता है और वह एक उज्ज्वल आदर्श स्थापित करता है। आत्मबलिदान राजस्थान की धरती का विशेष गुण है जो यहाँ की प्रजा में अनेक रूपों में प्रकट हुआ है और जिसके विवरण में यहाँ का इतिहास स्वयं प्रकाशमान है।

राजस्थान में जोहड़ बनवाना जनहित का बड़ा काम है। ये सभी लोककथाएँ जनहित के लिए त्याग करने से सम्बन्धित हैं। पुत्र, पौत्र अथवा अपने आपकी बलि देना जनहित के लिए बहुत बड़ा त्याग करने का प्रतीक मात्र है। इन कहानियों में कहने के लिए जो बलिकर्म है वही मूल रूप में त्याग का एक ऊँचा आदर्श है। यही कारण है कि इन कथाओं में बलि दिए हुए पात्र फिर से जीवित होकर त्याग की महिमा का चतुर्दिक प्रकाशन करते हैं। इसी प्रकार वैदिक उपाख्यान का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति स्वयं जरा भी कष्ट उठाए बिना केवल अपने धन बल से जनहितकारी कहलवाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनकी समस्त क्रियाएँ सारहीन होती हैं।

वैदिक उपाख्यान में देवराज इन्द्र ने राजकुमार रोहित को वन में जो उपदेश दिया, वह भारतीय साहित्य की एक अनमोल वस्तु है। उस उपदेश का एक अंश इस प्रकार है जिसमें उसका सार समाया हुआ है—

कलि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वापर ।

उत्तिष्ठ स्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरन् ॥

चरैवेति, चरैवेति ।

(सोने वाले का नाम कलि है, अँगड़ाई लेने वाला द्वापर है, उठ कर खड़ा होने वाला त्रेता है और चलने वाला कृतयुग है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो।)

इस गीत का अभिप्राय आध्यात्मिक है। लगभग यही भावधारा राजस्थान की मौखिक सतवाणी में कबीरदास के नाम से प्रवाहित है जिसमें अवगाहन करके यहाँ की साधारण जनता प्रेरणा प्राप्त करती है—

साईं कै नाव सै होय निस्तारा,
 जाग जाग नर क्यू सूत्या ।
 जागत नगरी मे चोर न लागै,
 भूख मारैगा जमदूता ।
 सोवतडा नर गया चोरासी,
 जागतडा नर जुग जीत्या ।
 रामानन्द को भणै कबीरो,
 मभला मभला वै पूग्या ॥

ऐतरेय ब्राह्मण मे जो जीवन सगीत विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है वही राजस्थानी सतवाणी मे सार रूप मे प्रकट हुआ है—‘सोने वाले व्यक्ति चौरासी लाख योनियो मे भटकते रहते है, जागने वाले जीवन मे सफलता प्राप्त करते है और चलने वाले धीरे-धीरे परमधाम मे पहुँच जाते है ।’

लोकजीवन में पुराण-तत्व

भारत का पौराणिक इतिहास महामहिमामय है। इसको श्रवण करने का महत्व जनमेजय ने भावविभोर होकर इस प्रकार प्रकट किया है—“मैं अपने पूर्वजों का महान् चरित्र सुनते सुनते कभी अधाता नहीं।”¹ जनमेजय का यह सार-वचन भारतीय प्रजा के जीवन में अब भी रमा हुआ है। यहाँ का एक निरक्षर व्यक्ति भी अपनी पुराण-कथाओं के कोष से ज्ञान धनी है। भारत की प्राचीन अनुश्रुतियाँ यहाँ के जनजीवन में रम कर जनता का पथ-प्रदर्शन करती चली आ रही हैं। कुछ समय पूर्व ‘लोके वेदे च’ शीर्षक लेख (वरदा वर्ष २ अंक ४) में इस सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डाला गया था। यहाँ कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा की जाती है। इन उदाहरणों में राजस्थानी लोक-कथाओं पर विचार किया गया है।

१—रुद्र प्रमद्वारा

मुनिकुमार रुद्र और प्रमद्वारा की प्रणय-कथा सुप्रसिद्ध है। श्रीमद्देवी-भागवत के अनुसार इस प्रेमोपाख्यान का सारांश निम्न प्रकार है—

मेनका अप्सरा ने विश्वावसु से गर्भ धारण किया और समयानुसार उसने एक कन्या को जन्म दिया। वह उस कन्या को स्थूलकेश मुनि के

---

1 न हि तृष्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं महत् ।

(महाभारत आदि० ५६/३)

आश्रम में छोड़कर चली गई। मुनिवर स्थूलकेश ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम प्रमद्वरा रखा। समय पाकर प्रमद्वरा युवती हुई। वह असामान्य रूपमयी थी। इस अवस्था में प्रमतिपुत्र रुद्र ने उसे देखा और वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए। रुद्र ने प्रमद्वारा के साथ विवाह करने का निश्चय किया और वे उसके लिए उन्मना रहने लगे। इस स्थिति का पता लगाकर प्रमति ने अपने पुत्र रुद्र के लिए स्थूलकेश से प्रमद्वरा की याचना की। स्थूलकेश ने यह सम्बन्ध स्वीकार किया और शुभ मुहूर्त में कन्यादान करने का निश्चय किया। परन्तु संयोग ऐसा हुआ कि विवाह के पूर्व ही प्रमद्वरा को निद्रित अवस्था में एक सर्प ने डस लिया और उसका देहान्त हो गया। जब रुद्र को इस घटना का पता चला तो वे भी आए और अपनी प्रियतमा को मृतक अवस्था में देखकर वे बुरी तरह विलाप करने लगे। अन्त में उन्होंने सोच विचार करके 'सत्य क्रिया' द्वारा प्रमद्वरा को जीवित करने का निश्चय किया और अपने पुण्य कर्मों की स्मरण करते हुए प्रमद्वरा को जीवित करने के लिए हाथ में लिया हुआ जल छोड़ा।¹ इस पर मुनिकुमार रुद्र के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ और उसने उन्हें समझाया कि प्रमद्वरा गतायु हो चुकी है अतः उन्हें किसी अन्य शुभांगी से विवाह कर लेना चाहिए। परन्तु रुद्र न माने और उन्होंने प्रमद्वरा के वियोग में प्राण-विसर्जन करने का निश्चय देवदूत के सामने प्रकट किया। मुनिकुमार की इस एकनिष्ठा से देवदूत परम प्रसन्न हुआ और उसने सुभाव दिया कि वे अपनी आधी आयु प्रमद्वरा को प्रदान करके उसे जीवित कर सकते हैं। रुद्र ने ऐसा करना स्वीकार किया और तदनुसार प्रमद्वरा व्रतचर्या के प्रभाव से पुनर्जीवित हो गई। फिर शुभ मुहूर्त में रुद्र और प्रमद्वरा की विवाह विधि सम्पन्न हुई।

कथा सरित्सागर में भी इस प्रणयोपाख्यान का प्रयोग हुआ है। वहाँ उदयन और वासवदत्ता की कहानी में विदूषक वसतक के मुख से "क्रोध सर्प पर था परन्तु प्राण दुमुही के गए" कहावत के स्पष्टीकरण के लिए यह कथा कहलवाई गई है। कथा का रूप ऊपर लिखे अनुसार ही है। परन्तु उसमें देवदूत के स्थान पर आकाशवाणी का प्रयोग है। विवाहोपरान्त रुद्र का सर्पों पर क्रोध भड़कता है और वे उन्हें मारना प्रारम्भ कर देते हैं पर

1 विमृश्यैव रुद्रस्तत्र स्नात्वाऽऽचम्य शुचि स्थिति ॥

अब्रवीद्वचन कृत्वा जल पाणावसौ मुनि ।

यन्मया सुकृत किञ्चित्कृत देवार्चनादिकम् ॥

साथ ही विषहीन दुमुहे सर्प भी मुनि की जानकारी न होने के कारण भारे जाते है। इस पर एक सर्प मुनि से निवेदन करता है कि वे विषहीन है और निर्दोष है। अन्य विषधर सर्पों के साथ उनके प्राण व्यर्थ ही लिए जा रहे है। इस प्रकार साँपो के भेद का ज्ञान करके रुरु सर्पहत्या बन्द कर देते है।

रुरु और प्रमद्वरा की पौराणिक कथा राजस्थानी जन साधारण मे कुछ परिवर्तित रूप मे प्रचलित है परन्तु उसमें नाम सकेत न होने के कारण उसकी पहिचान एकदम स्पष्ट नहीं है। लोक-कथाओं मे रमे हुए ऐसे पौराणिक उपाख्यानों को अधिकाधिक प्रकाश मे लाना आवश्यक है। आगे राजस्थानी लोककथा सक्षिप्त रूप मे दी जाती है—

किसी राजा ने अपने नगर का जल सकेत दूर करने के लिए एक बड़ा भारी तालाब बनवाया परन्तु उस तालाब मे पानी ठहरता न था। राजा ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया कि उसमे पानी ठहरे परन्तु वह सफल नहीं हुआ। अन्त मे उसने पडितों को बुलवाया और उनसे तालाब मे पानी ठहरे रहने का उपाय पूछा। पडितों ने प्रकट किया कि राजा अपने परिवार मे से किसी एक व्यक्ति की तालाब पर बलि देवे तो उसमे पानी ठहर सकता है। राजा ऐसा करने के लिए राजी हो गया।

प्रश्न उपस्थित हुआ कि राजा अपने परिवार मे से तालाब पर किसकी बलि देवे ? यदि राजा अपनी स्वय की बलि देता है तो राजपद भग होता है और रानी की बलि देने से राज्यलक्ष्मी के रुष्ट होने का भय था। यदि राजकुमार की बलि दी जावे तो राज्य का भविष्य अवकारमय होता है। अब उस परिवार मे केवल पुत्रवधू और थी। अत राजा ने निश्चय किया कि पुत्रवधू को तालाब को भेंट कर दिया जावे।

अपने पिता के इस निश्चय की खबर राजकुमार के पास पहुँची। वह अपनी स्त्री के प्रेम मे लीन था। अत रात्रि के समय उसने अपनी प्रियतमा के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव रखा कि उनको उसी रात चुपचाप कहीं दूर देश मे चला जाना चाहिए। तदनुसार उन्होंने प्रचुर

गुरव पूजिता भवप्या हुत जप्त तप कृतम् ।

अधीतास्त्वखिला वेदा गायत्री सस्कृता यदि ॥

रविराराधितस्तेन सजीवतु मम प्रिया ॥

यदि जीवेन्न मे कान्ता त्यजे प्राणान्ह तत ।

(श्रीमद्देवीभागवत् २/६/२२-२५)

सम्पत्ति साथ ली और दिन निकलने से काफी पहिले ही एक घोड़े पर सवार होकर वे दोनों अपने नगर से भाग निकले ।

घोड़ा दिन भर दौड़ता रहा । सायकाल वे अपने नगर से बहुत दूर निकल गए और एक जंगल में किसी कुएँ के पास उन्होंने विश्राम लिया । घोड़े को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया और वे दोनों कुएँ के चबूतरे (चोपड़े) पर सो गए । संयोग ऐसा हुआ कि रात को वहाँ एक साँप आया और उसने निद्रित अवस्था में राजकुमार की पत्नी को डस लिया । प्रातः काल राजकुमार उठा तो उसने अपनी प्रियतमा को मृतक अवस्था में पाया । अब उसके शोक का कोई पार न था । अतः उसने जंगल में से लकड़ियाँ चुनकर एक चिता तैयार की और अपनी पत्नी के साथ स्वयं भी जल मरने के लिए चिता पर बैठ गया ।

इसी समय उधर से शिव पार्वती निकले और उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ जलने के लिए तैयार उस राजकुमार को देखा । पार्वती ने शिव से हठ किया कि उस स्त्री को जीवित कर दिया जावे । शिव ने पार्वती को समझाया कि वह स्त्री जीवित नहीं हो सकती क्योंकि वह अपनी आयु समाप्त होने के कारण मरी है । परन्तु पार्वती ने अपना हठ नहीं छोड़ा, त्रियाहठ की गभीरता समझते हुए शिव ने एक उपाय बतलाया कि यदि साथ जलने को तैयार पुरुष अपनी आधी उम्र मृतक स्त्री को प्रदान कर देवे तो वह जीवित हो सकती है । इस पर पार्वती ने राजकुमार को सारी बात समझा दी । राजकुमार ने अपनी आधी उम्र पत्नी को देना सहर्ष स्वीकार कर लिया । तदनुसार राजकुमार ने जल हाथ में लिया । उसने अपने पुण्य प्रभाव का स्मरण करके सूर्य की साक्षी से अपनी आधी आयु देते हुए मृत पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी पर जल छोड़ा । उसकी वधू तत्काल जी उठी । उसके आनन्द का कोई पार न रहा । शिव पार्वती लुप्त हो गए और वे दोनों उसी समय घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े परन्तु सारी घटना राजकुमार ने अपनी स्त्री से छिपाये रखी ।

आगे चलने पर सायकाल वे एक नगर के निकट पहुँचे । राजकुमार ने एक कुएँ के पास अपनी स्त्री को ठहरा दिया और वह स्वयं खाने का सामान लाने के लिये नगर में गया । पास ही नटों का डेरा था । पीछे से राजकुमार की स्त्री की नजर एक नट-युवक पर पड़ी और वह उसके शरीर सौष्ठव पर मुग्ध होकर उसके पास चली गई । जब राजकुमार लौटकर आया तो वहाँ उसको अपनी स्त्री नहीं मिली । उसने डहर-डहर तलाश की तो वह नटों के डेरे में बैठी हुई देखी गई । राजकुमार ने उसे

संस्कृत उपन्यास 'दशकुमार चरितम्' की मित्रगुप्त वाली कथा में एक ब्रह्म-राक्षस मित्रगुप्त से प्रश्न करता है कि क्रूर कौन है ? इसके उत्तर में मित्रगुप्त कहता है कि नारी का हृदय क्रूर है और फिर वह अपने कथन के लिए 'धूमिनी' की कथा सुनाता है जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

त्रिगर्त जनपद में धनक, धान्यक और धन्यक नामक तीन सगे भाई रहते थे जो अत्यन्त धनी थे। एक बार बारह वर्ष तक उनके प्रदेश में वर्षा नहीं हुई और दुर्भिक्ष का ऐसा प्रकोप हुआ कि अन्त में हार कर लोग पशुओं का तो प्रश्न ही क्या अपने बच्चों और स्त्रियों तक को मार कर खाने लगे। उन तीनों भाइयों ने पहले अपनी अन्नराशि समाप्त की और फिर अपने बच्चों को खा डाला। इसके बाद उन्होंने अपनी स्त्रियों को खाना प्रारम्भ किया। अन्न में सबसे छोटे भाई धन्यक की स्त्री की बारी आई, जिसका नाम धूमिनी था और जिसे वह अत्यधिक प्रेम करता था। वह अपनी प्रियतमा की हत्या नहीं देख सकता था। अतः उसने रात्रि के समय धूमिनी को अपने कंधे पर रखा और वह चुपचाप अपने घर से भाग निकला।

चलते चलते मार्ग में एक जंगल आया और वहाँ एक घायल तथा लँगड़ा आदमी पड़ा मिला। धन्यक ने उसे भी दया करके अपने कंधे पर रख लिया। आगे चलकर उसने एक कुटिया बनाई और वे तीनों उसमें रहने लगे तथा जंगली फलों एवं आखेट से उदर पोषण करने लगे। धन्यक ने उपचार करके लँगड़े व्यक्ति के घाव भी ठीक कर दिए और अब वह काफी मोटा तगड़ा हो गया।

एक दिन धन्यक शिकार के लिए गया हुआ था। पीछे से धूमिनी लँगड़े के प्रति कामातुर हुई। लँगड़ा आदमी अपने उपकारी के साथ दगा करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर धूमिनी ने बलपूर्वक उसके साथ मनचाही करली। जब धन्यक लौटकर आया तो उसने धूमिनी से पीने के लिए पानी माँगा। धूमिनी ने सिर दर्द का बहाना किया और जब धन्यक पानी लाने कुएँ पर गया तो उसने चुपके से उसे धक्का देकर कुएँ में गिरा दिया। अब धूमिनी ने लँगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और वहाँ से चल कर वह एक नगर में आ गई। यहाँ वह लँगड़े पति की सेवा करने के कारण पतिव्रता के रूप में प्रसिद्ध हो गई और उसके पाम काफी धन हो गया।

पीछे से जंगल के कुएँ पर कुछ राहगीर पानी निकालने के लिए आए और उन्होंने धन्यक को बाहर निकाला। वह बेचारा कहीं का न रहा और

१. महाराजा रघु

महाराजा रघु का गुणगौरव परम प्रसिद्ध है। भारतीय सस्कृति के अन्यतम कवि कालिदास ने अपने रघुवश काव्य में इनका और इनके वश का चरित्रगान करके अपनी वाणी को धन्य किया है। राजस्थानी जनता में महाराजा रघु के सम्बन्ध में जो कथा प्रचलित है उसे संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है.—

महाराजा रघु (रघु) धर्मनीति से राज्य शासन का संचालन करते थे। वे नित्य नियम से प्रातः काल उठकर जंगल में जाते। वहाँ शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर तालाब (जोहड़) में स्नान करते और फिर भजन-पूजन करते। इसके बाद वे अपने साथ ले गए हुए जौ एक जगह बो देते और उस स्थान को तालाब के पानी से सींच देते। तदनन्तर वे अपने महल में आकर राज्यकार्य में लीन हो जाते। उनके शासन में प्रजा सर्वथा सुखी एवं सन्तुष्ट थी।

महाराजा रघु अगले दिन प्रातः काल फिर उसी तालाब पर और उन्हें पहिले दिन बोए हुए जौ पके पकाए तैयार मिलते। वे उस अन्न का ग्रहण करके साथ ले आते और अगले दिन के लिए उसी प्रकार जौ बो आते। इस प्रकार प्राप्त किए हुए अन्न से ही उनका और उनके परिवार का उदर पोषण होता था। वे राज्यकोष से कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे।

एक दिन नगर सेठ की स्त्री महारानी से मिलने के लिए महल में आई। महारानी ने उसका सम्मान किया परन्तु वह सेठानी के वस्त्राभूषण देखकर चकित हो गई। उसके शरीर पर तो एक भी गहना न था और उसके एक प्रजाजन की स्त्री का प्रत्येक अंग सोने के अलंकारों से सजा हुआ था। इस स्थिति में महारानी के मन में भी अलंकार लोभ प्रविष्ट हुआ परन्तु उमने सेठानी के सामने कुछ प्रकट नहीं किया।

जब सेठ की स्त्री अपने घर लौट गई तो महाराजा रघु ने अन्तपुर में प्रवेश किया। महारानी ने उनके सामने अपनी मनोभिलाषा प्रकट की। यह उसे सहन न हुआ कि उनके एक प्रजाजन की स्त्री के सामने स्वयं महारानी कुछ भी नहीं। महारानी ने सेठानी से भी अधिक गहने प्राप्त करने की इच्छा की। महाराजा ने उसे बहुत समझाया कि स्वर्णालङ्कार धारण करना मेठों का काम है, राजाओं के लिए ऐसा करना उचित नहीं। परन्तु महारानी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। अन्त में महाराजा ने अत्यन्त खेदपूर्वक उसकी इच्छा की पूर्ति करना स्वीकार किया और वे अन्तपुर से बाहर चले आए।

महाराजा रघु ने दरवार में आकर एक राजपुरुष को बुलाया और उसे सन्देश देकर स्वर्णमयी लका के राजा रावण के पास भेजा। सन्देश में कहा गया था कि रावण यथेष्ट सोना उनकी राजधानी में पहुँचाने का प्रबन्ध करे। राजपुरुष ने लका में जाकर रावण को अपने महाराजा का सन्देश दे दिया परन्तु लकापति ने उस सन्देश की अवज्ञा करते हुए उसे खाली हाथ लौटा दिया।

राजपुरुष ने अयोध्या आकर महाराजा रघु को सारा समाचार सुना दिया। महाराजा ने उसे फिर वही सन्देश देकर लका भेजा और साथ ही रावण को यह भी कहलवाया कि सोना न देने का विचार हो तो वह अपने दुर्ग (गढ़) की प्रधान बुर्ज की ओर दृष्टिपात कर लेवे। राजपुरुष ने लका पहुँच कर फिर रावण को वही सन्देश सुनाया और सोना न देने की स्थिति में उसे अपनी बुर्ज की ओर नजर डालने के लिए कहा। रावण ने अपनी बुर्ज की ओर देखा तो वह झुकी हुई विदित हुई। अब उसे महाराजा रघु की शक्ति का पता चला। जो व्यक्ति इतनी दूर बैठे हुए ही बुर्ज को झुका सकता है वह पास आकर तो चाहे जो कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। रावण ने यथेष्ट सोना अयोध्या पहुँचा देना स्वीकार किया और राज-पुरुष लौट आया।

अब महाराजा रघु के महल में सोने का ढेर लगा हुआ था। महारानी उसे देखकर परम प्रसन्न थी। अगले दिन महाराजा प्रातः काल तालाब पर गए परन्तु वहाँ से जौ साथ लिए बिना ही लौटे। महारानी ने उनसे भोजन बनाने के लिए जौ मागे तो उन्होंने उत्तर दिया कि, अपने प्रयोग के लिए सोना संचित करने वाले राजा की, धरती फल नहीं देती। अब उनके लिए एक ही दिन में जौ की खेती पक कर तैयार नहीं हो सकती।

इस लोककथा में महाराजा रघु को राजस्थानी वातावरण में प्रस्तुत किया गया है। महाराजा सगर विषयक राजस्थानी लोककथा में भी ऐसा ही हुआ है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत लेख प्रकाशित करवाया जा चुका है।¹ जनसाधारण की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इससे कथा के पात्रों के साथ श्रोताओं की एक विशेष प्रकार की आत्मीयता स्थापित होती है। इस कथा

1. इस विषय की जानकारी के लिए शोधपत्रिका (भाग ६ अंक ३) में लेखक का 'एक राजस्थानी लोककथा, राजा सुगड' शीर्षक लेख द्रष्टव्य है।

को सुनते समय लोग महाराज रघु को ठीक अपने बीच में उपस्थित देखकर उनके चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसका घटना चक्र विलक्षण है। पुराण कथा में महाराजा रघु विश्वजित् यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान कर देते हैं और उनके पास केवल मिट्टी के बर्तन ही शेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में मुनिवर वरतन्तु का शिष्य कौत्स उनके पास गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए प्रचुर स्वर्णराशि प्राप्त करने की आशा लेकर पहुँचता है परन्तु महाराजा की अकिंचनता देखकर वह चुप रह जाता है। महाकवि कालिदास ने इस प्रसंग का अपने काव्य में बड़ा ही विशद एवं हृदयग्राही वर्णन किया है। महाराजा रघु अपने पास आये हुए अतिथि का निराश होकर चले जाना सहन नहीं कर सकते। वे स्वर्णप्राप्ति के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं और एक अपूर्व घटना सामने आती है। महाराजा रघु के कोषागार में स्वर्ण-वर्षा होती है और अभीष्ट सिद्धि हो जाने के कारण चढ़ाई रुक जाती है। कौत्स गुरुदक्षिणा के लिए स्वर्ण राशि प्राप्त करके सानन्द लौट जाता है। राजस्थानी लोककथा में इस प्रसंग की एक झलक सी है। कथा के पात्र बदल गये हैं और राजस्थानी वातावरण प्रस्तुत किये जाने के कारण ही ऐसा हुआ है। राजस्थानी लोककथा में कौत्स के स्थान पर स्वयं महारानी है जिसके हृदय में अलकार लोभ के साथ ही आडम्बर की भी अभिलाषा है। इस कथा में कुबेर के स्थान पर लकापति रावण है जिसकी राजधानी स्वर्णमयी कही जाती है। स्वर्णप्राप्ति के लिए देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर की अपेक्षा रावण की ओर जलसाधारण का ध्यान पहिले जाता है। साधारणतया विचार करने से घटनाओं के परिवर्तन के ये ही कारण प्रकट होते हैं परन्तु कुछ विशेष कारण और भी हैं जिसके विश्लेषण की आवश्यकता है।

असल में राजस्थानी लोककथा प्रतीकात्मक है। इसमें वर्णित महाराजा रघु की खेती उनकी धर्ममयी शासननीति है जो तत्काल फल देती है। यही तत्त्व रावण के देखते-देखते उसके दुर्ग की बुर्ज के झुक जाने से प्रकट होता है। लोककथा में राजधर्म का परमोज्ज्वल रूप प्रदर्शित किया गया है। राजकोष को प्रजा की धरोहर समझने वाले शासकों की नीति ही फलवती होती है। जिन शासकों के हृदय में स्वर्णलोभ समा जाता है उनका शासन भ्रष्ट हो जाता है। कथा में यह रोग महाराजा रघु के हृदय में न दिखला कर उनकी महारानी के ऊपर छाया हुआ प्रकट किया गया है। लोककथा का यह विलक्षण रचना-सौष्ठव है। ऐसा किये जाने से अभीष्ट

उद्देश्य की सिद्धि भी सुन्दर रूप मे हो गई है और महाराजा रघु का पुराण-वर्णित उदात्त चरित्र भी अक्षुण्ण रह गया है। यही इस लोककथा की सबसे बड़ी विशेषता है।

महाभारत पाँचवे वेद के रूप मे समाहत है। राजधर्म के इसी तत्व को प्रकट करते हुए इसमे कहा गया है—

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा काल कारणम् ।

इति ते सशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥

(महाभारत शा० प० ६६/६)

३—नलोपाख्यान

नल और दमयन्ती की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके आधार पर काव्य रचना करके अनेक कवियों ने रसधारा प्रवाहित की है। राजस्थानी महिला समाज मे यह साँपदा व्रत की कहानी के रूप मे कही जाती है। उसका सारांश इस प्रकार है—

राजा नल की रानी ने 'साँपदा माता' के व्रत का डोरा¹ (तागो) धारण किया। राजा ने उस डोरे को यह कह कर तोड़ दिया कि रानी के गले मे सूत का डोरा शोभा नहीं पाता, उसे तो सोने का डोरा धारण करना चाहिए। उसी रात को साँपदा माता ने नल को स्वप्न मे कहा कि राजा ने उसके व्रत का डोरा तोड़कर उसका अपमान किया है, इसलिए वह उसके यहाँ से जा रही है। दूसरे दिन से राजा के सब काम बिगड़ने लगे और जल्दी ही उसका वैभव समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति मे नल ने अपनी राजधानी मे ठहरना उचित नहीं समझा। उसने अपने महल मे एक ब्राह्मण की लड़की को दीपक जलाने के लिये और एक नाई की लड़की को बुहारी निकालने के लिए नियुक्त कर दिया और फिर वह अपनी रानी सहित वहाँ से चुपचाप परदेश के लिए चल पडा।

---

1. साँपदा व्रत के लिए होली के दूसरे दिन हलदी मे रंग कर एक डोरा गले मे धारण किया जाता है और वह एक मास से अधिक समय तक रखा जाता है। अन्त मे कहानी सुनकर वह डोरा खोला जाता है। इतने समय मे दिन मे एक बार ही भोजन किया जाता है। वह भी केवल एक ही अनाज का होता है। उसमे या तो गेहूँ होता है या जौ। राजस्थानी मे इसी व्रत के अनुसार 'तागो लेणो' मुहावरा प्रचलित हो गया है जिसका अभिप्राय 'नियम धारण करना' होता है।

वे दोनों एक वन में पहुँचे। नल ने तीतर मार कर अपनी रानी को भूँनने के लिए दिए और स्वयं जोहड़ पर स्नान करने के लिए गया। वहाँ नहा कर राजा ने अपनी धोती जोहड़ की पाळ पर सुखाने के लिए धूप में फैलाई। उसी समय वह धोती पाळ में प्रवेश कर गई और राजा देखता ही रह गया। उसने अपनी रानी को पुकार कर उसकी धोती का आधा हिस्सा लिया और उससे अपना तन ढँका। फिर वह भोजन करने के लिए आया तो रानी ने पीछे का विवरण सुनाया कि तीतर भूँन लिए गए थे मगर इस पर भी वे पुनर्जीवित होकर उड़ गए। इसके बाद राजा-रानी बिना कुछ खाए ही वहाँ से आगे चल पड़े।

आगे राजा को एक गूजरी मिली जो मटके में छाछ भर कर बेचने के लिए ले जा रही थी। राजा ने उससे कुछ छाछ माँगी। परन्तु गुजरी दो टूक इन्कार हो गई।¹ वहाँ से चल कर राजा अपनी बहिन के नगर में पहुँचा। बहिन ने भाई की स्थिति का पता लगवाकर उसे एक पुराने से मकान में ठहरा दिया। राजा रानी एक कमरे में विश्राम करने लगे। उस कमरे की खूँटी पर नल की बहिन का नौलखा हार टँगा हुआ था। पास की दीवार पर एक मोरनी चित्रित थी। वह चित्रित मोरनी जीवित होकर उस हार को निगल गई² और फिर उसी रूप में बदल गई। राजा-रानी ने यह घटना भी अपनी आँख से देखी, परन्तु हार की चोरी का दोष उन्हीं के सिर लगा और वे वहाँ से खाना हो गये। वहाँ से चल कर वे दोनों किसी गाँव में एक खाती के घर में ठहरे। खतौड़ में खाती के काम करने के औजार पड़े थे। घरती ने उन सबको निगल लिया और यह चोरी भी नल के ही सिर पर आई। दोनों वहाँ से आगे बढ़े।

1 इस प्रसंग का एक दोहा लोक प्रचलित है—

गरब मतना गूजरी, देख मट्ठकि छाछ।

नव सौ हाथी हीडता, नळ राज रँ वास ॥

2 राजस्थान में इसी प्रसंग के आधार पर कहावत प्रचलित है—“के मोरडी हार निगळगी ?” इस घटना का एक रूपान्तर भी है जिसमें बहिन का चरित्र उज्ज्वल दिखाया गया है। बहिन अपने भाई के लिए हीरे-मोतियों से भर कर थाल भेजती है मगर वह सब नळ के छूते ही ककर-पत्थर के हो जाते हैं। राजा-रानी उनको वही जमीन में गाड़ कर चले जाते हैं और फिर लौटते समय वह जमीन खोदी जाती है तो वे हीरे मोती के रूप में मिल जाते हैं।

अन्त में राजा ने किसी गाँव मे पहुँचकर एक माली के यहाँ कुएँ पर बारा लेने की नौकरी शुरू की और रानी उसी माली की बाड़ी के फूल बाजार मे लेजाकर बेचने लगी। उन्होंने किसी को अपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार समय निकलने लगा। एक रात 'सापदा माता' राजा नल को फिर स्वप्न मे दर्शन देकर बोली—“राजा मैं तुम्हारे यहाँ फिर आना चाहती हूँ।” नल ने हाथ जोड़े और देवी के पैर पकड़ लिए। माता ने आदेश दिया—“कल बारा लेते समय पहले वारे मे कच्चे सूत का 'कूकड़िया' निकलेगा दूसरे वारे मे हलदी की गाँठ निकलेगी और इसी प्रकार तीसरे मे जौ की दँहगी (वाल) आएगी। तू उनसे अपनी रानी को मेरे व्रत का डोरा धारण करवा देना।” देवी के वचन के अनुसार ही सब काम हुआ और रानी ने व्रत का डोरा धारण किया।

अगले दिन उस नगर के राजा के कुछ घोड़े छुट कर भाग निकले। उनको पकड़ने की बहुत चेष्टा की गई परन्तु कोई उन्हें पकड़ नहीं सका। अन्त मे नल ने उनको पकड़ कर राजा के सामने ला खड़ा किया¹। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नल का परिचय पूछा। नल ने पूरी आप बीती कह सुनाई। इस पर राजा ने अपनी बड़कँवार (बड़ी पुत्री) बेटी का नल के साथ विवाह किया और दहेज मे बहुत धन दिया। कुछ दिनों बाद नल वहाँ से दोनों रानियो सहित अपनी राजधानी के लिए बड़े ठाठ से रवाना हो गया।

मार्ग मे खाती का घर आया। नल को देखते ही घरती ने, पहिले वाले सारे औजार उगल दिए। राजा का एक कलक सिर से उतरा। इसके बाद वहिन का नगर आया। राजा ने उसी मकान मे विश्राम किया। चित्रित मोरनी ने राजा की वहिन के सामने ही वह हार उगल दिया। यह कलक भी दूर हुआ। वहा से आगे बढ़ने पर वही गूजरी फिर मिली। उसने राजा को वही की मटकी भेंट की। फिर वे वन मे पहुँचे। वे ही तीतर राजा के रथ पर अपने आप आकर बैठ गए और जोहड़ की पाळ ने धोती वापिस बाहर करदी। अन्त मे नल अपनी राजधानी मे आन पहुँचा। वहाँ उसने अपने महल मे जिस ब्राह्मण की लडकी को दीपक जलाने के लिए तथा जिस नाई की लडकी को

---

1 कथा के इस प्रसंग का एक रूपान्तर भी है जिममे नगर के राजा की पुत्री का स्वयंवर होता है और वहा नल भी चला जाता है। राजपुत्री वरमाला नल के गले मे डालती है। इसके बाद नल पीछे की कहानी सुनाता है और राजा बड़ा प्रसन्न होता है।

बुहारी निकालने के लिए जाते समय छोड़ा था उन्होंने इतने समय तक अपना काम यथाविधि पूरा किया। राजा ने उनको काफी धन दिया और फिर अपनी तरफ से उन दोनों का विवाह कर दिया। नल के सब ठाठ वापिस ज्यो के त्यो ज म गए और हर प्रकार का आनन्द हो गया।

राजस्थानी लोककथा में प्राचीन कथानक काफी अंश में बदला हुआ है। लोककथा में दमयन्ती के स्वयंवर की चर्चा नहीं है और न इसमें रानी का नाम ही है। साथ ही इसमें नल की द्यूतक्रीड़ा का प्रसंग भी नहीं है और उसके वैभवनाश का कारण कुछ और ही प्रकट किया गया है। इसके बाद के कई प्रसंगों में प्राचीन उपाख्यान की घटनाओं की झलक प्रकट हुई है परन्तु साथ ही कई प्रसंगों की नई उद्भावना भी है। इतना होने पर भी इन सभी प्रसंगों में एक ही मूलतत्त्व समाया हुआ है और वह है, अनहोनी घटना का घटित होना। लोककथा में राजा-रानी का वियोग भी नहीं होता और ऐसी स्थिति में दमयन्ती के पिता द्वारा उसका दूसरा स्वयंवर किए जाने की घोषणा भी सामने नहीं आती है। नल की अश्वविद्या अवश्य प्रकट हुई है और वह एक रानी के स्थान पर दो रानियाँ लेकर राजधानी लौटता है। विपन्नावस्था में जो अनहोनी घटनाएँ घटित हुई थी वे अपने आप ही सब बदल जाती हैं। राजा का कलक पूर्णरूप से उतर जाता है।

लोककथा में पूरा वातावरण राजस्थान का प्रकट हुआ है। इससे ऐसा मालूम होता है मानो नल यही का कोई राजा हो। महिला समाज की इस व्रतकथा का कथानक पुरुष वर्ग में भी इसी रूप में प्रकट किया जाता है। कई स्थानों में इस कथा के डोरे को 'दशा का डोरा' भी कहते हैं। विक्रमादित्य और शनिदेव सम्बन्धी कथा में मोरनी के द्वारा हार निगलने का प्रसंग इसी रूप में है। नल की बहिन द्वारा उसका अपमान किए जाने की घटना में राजस्थानी कहावत 'होत की भाण अणहोत को भाई' चित्रित हुई है जिसके सम्बन्ध में यहाँ अन्य लोककथा प्रचलित है। इसी प्रकार अनेक राजस्थानी लोककथाओं में राजा द्वारा किसी व्यक्ति के असाधारण गुणोत्कर्ष पर प्रसन्न होकर उसके साथ अपनी 'बडकँवार' बेटी का विवाह करने का प्रसंग आता है।

प्राचीन उपाख्यान को राजस्थान में व्रतकथा का रूप प्राप्त हुआ है, फलतः इसमें पुण्यमय वातावरण है और कथा में जो अनहोनी घटनाएँ प्रकट हुई हैं उन सबका कारण स्पष्ट ही 'सापदा माता' का परोक्ष प्रभाव है। सापदा माता सम्पत्ति की देवी अर्थात् लक्ष्मी है। राजा नल के सम्बन्ध में उसे राज्य-

लक्ष्मी कहा जा सकता है। प्राचीन कथा मे नल की दुरावस्था का कारण उसका जुवा खेलना है जिससे उसकी सम्पत्ति समाप्त हो जाती है। राजस्थानी लोककथा मे इसका कारण उसका धनगर्व प्रकट किया गया है। सच है, घमण्डी आदमी के पास धन नहीं ठहरता और किसी भी प्रकार उसकी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। धन की रक्षा के लिए विनम्रता आवश्यक है। लोककथा के नल मे यह गुण नहीं है, अतः वह धन की देवी का अन्यास करता है और फलस्वरूप उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ता है। उस पर अनेक विपत्तियाँ एक के बाद एक पड़ती हैं और उसका गर्व मिट जाता है। अब उसे एक माली के अधीन रहकर बारा लेने का काम करने मे भी एतराज नहीं। न जाने कितने लोगो ने परदेश जाकर अपनी भाग्यलक्ष्मी को जगाया है। यही हालत लोक-कथा के नायक की हुई है।

भारतीय प्रजा अति प्राचीन काल से 'सूत्र धारण' को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझती आई है। वह अनेक रूपो मे धारण किया जाता है। रक्षासूत्र, वैवाहिक सूत्र एवं यज्ञोपवीत आदि इसके अनेक रूप हैं। स्पष्ट ही सूत्रधारण का अभिप्राय 'नियमधारण' करना है। इसे ही व्रत लेना भी कहा जा सकता है। राजस्थानी लोककथा का डोरा भी यही प्रकट करता है। उसे कथा की नायिका धारण करती है जो स्वयं गृहलक्ष्मी है। घर की सम्पन्नता उसके नियमधारण पर ही टिकी रह सकती है। गृहसंचालन मे उसके पुण्य-प्रभाव का असाधारण महत्व है। कथा नायक उसका व्रत भंग करता है। अपनी गृहलक्ष्मी का व्रत भंग करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। कथानायक ने ऐसा ही किया और उस पर विपत्ति पड़ी। अन्त मे उसका उद्धार भी गृहलक्ष्मी के व्रत धारण करने से ही हुआ जिसका पालन कथा-नायक ने स्वयं करवाया है।

लोक-कथा का नायक अपने घर से विपन्नावस्था मे बाहर जाते समय एक विशेष व्यवस्था करता है। वह एक ब्राह्मण की लडकी को दीपक जलाने के लिए तथा एक नाई की लडकी को बुहारी लगाने के लिए नियुक्त करता है। नायक द्वारा की गई यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस घर मे स्वच्छता एवं प्रकाश रहता है उसमे सम्पन्नता अपने आप आती है। इसी बात को दूसरे रूप मे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति मे हृदय की शुद्धता एवं ज्ञान का प्रकाश रहता है, उसकी सभी क्रियाये फलवती होती हैं। यही इस लोक-कथा का नियम अथवा व्रत है।

राजस्थानी लोक-कथा एक अन्य प्राचीन कथा का भी स्मरण करवाती है जिसका सारांश इस प्रकार है —

दानवराज प्रह्लाद अपने शील के कारण तीनों लोकों के वैभव के अधिकारी बन गए। आचार्य शुक्र की सम्मति से देवराज इन्द्र उनके पास ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए आए। इस समय देवराज ने ब्राह्मण का वेप धारण कर लिया था। अतः प्रह्लाद उनकी वास्तविकता जान नहीं पाए और उन्हें अपने साथ रखकर जीवन के व्यावहारिक रूप द्वारा शील की महिमा प्रकट करने लगे। कुछ समय बाद दानवराज ने ब्राह्मण वेपधारी इन्द्र से वर माँगने के लिए कहा। देवराज ने उनसे उनका 'शील सचय' माँग लिया। दानवराज अपने वचन को कैसे पलट सकते थे? उन्होंने स्वीकार किया और फल यह हुआ कि एक तेज पुञ्ज उनके शरीर से निकल कर देवराज की काया में प्रविष्ट हो गया। यह उनका शील था। इसी प्रकार उनके शरीर से धर्म, सत्य और बल तेजपुञ्ज के रूप में निकल कर इन्द्र के तन में समा गए। अन्त में दानवराज के शरीर से एक तेजपुञ्ज और निकला। यह तेजोमयी लक्ष्मी थी। उसने देवराज के शरीर में प्रवेश करते समय उनके ब्राह्मण वेप का भेद प्रकट कर दिया। इस प्रकार प्रह्लाद सर्वथा तेजहीन होकर ठगे से रह गये। फिर उन्होंने अपना शेष जीवन 'शील सचय' के निमित्त लगाया।

राजस्थानी लोक-कथा का नल गर्व के वशीभूत होकर लक्ष्मी से वंचित हो गया। और फिर उसने 'शील सचय' करना प्रारम्भ किया। यही उसके द्वारा की गयी 'स्वच्छता एवं प्रकाश' सम्बन्धी व्यवस्था का रहस्य है। और यही इस राजस्थानी व्रतकथा का सार संदेश है।

४. कालधर्म

डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल ने अपने 'महर्षि व्यास' शीर्षक लेख में लिखा है¹ —

“वेदव्यास के आध्यात्मिक दर्शन में कालधर्म का बड़ा स्थान है। उनकी आँखा ने समस्त पंचक में हुए कुरु पांडवों के दारुणनाश को देखा। बड़े कुशाग्र-बुद्धि और कल्याणभिनिवेशी व्यक्ति इच्छा रहते हुए भी उस क्षय को नहीं रोक सके। यह कालचक्र की ही महिमा है। कर्म के साथ मिलकर काल ही ससार में बहुत तरह के उलट फेर करता है (शा० २१३/१३) काल के पर्याय धर्म के सामने सब अनित्य ठहरता है। कभी एक की बारी, कभी दूसरे की।

महाभारत के अन्त मे जो व्यक्ति स्त्री-पर्व को देखे, वह इसके सिवाय और क्या कह सकता है ।

न च देवकृतो मार्ग शक्यो भूतेन केनचित् ।

घटतापि चिरकाल नियन्तुमिति मे मति ॥

कोई प्राणी कितनी भी कोशिश करे, देव के रास्ते को नहीं रोक सकता । यह देव या उत्कट काल विश्व का नित्य विधान है । इसी का नामान्तर सनातन ब्रह्म है । वेदव्यास मानव-जीवन की घटनाओं की ऊहापोह करते हुए उसके अन्तिम कारण की खोज मे यही विश्राम लेते हैं ।”

इस उद्धरण के अनुसार महाभारत मे सर्व साधारण को जो सार संदेश दिया गया है वह भारतीय प्रजा के जीवन मे कितनी गहराई के साथ रमा हुआ है, इस तत्व के स्पष्टीकरण के लिए यहाँ एक राजस्थानी लोककथा पर प्रकाश डाला जाता है, जो वीर अर्जुन के युद्धोत्तर जीवन के सम्बन्ध मे कही जाती है । कथा इस प्रकार है—

महाभारत के युद्ध मे विजय प्राप्त करके पाण्डव राज्य के स्वामी हुए और उस महा-विनाश के बाद जो कुछ शेष बचा था उसकी उचित व्यवस्था मे उन्होंने ध्यान दिया । अब समस्त राज्य मे महाराजा युधिष्ठिर की ‘दुहाई’ फिरती थी । इस प्रकार कुछ समय बीता ।

एक दिन सायंकाल श्रीकृष्ण और अर्जुन धूमने के लिए निकले । बीती हुई घटनाओं की चर्चा करते हुए दोनों मे यह विवाद उपस्थित हुआ कि ससार मे काल की प्रधानता है या मनुष्य की ? श्रीकृष्ण ने प्रकट किया कि काल ही सर्वोपरि है । परन्तु अर्जुन ने इस कथन का विरोध करते हुए कहा कि काल प्रधान नहीं है, मनुष्य उससे बलवान है । थोड़ी देर तक उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहा, फिर दो मार्ग आए । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, “मैं दाये मार्ग से जाता हूँ और तुम बाये रास्ते से आओ । थोड़ी दूर चलने पर ये दोनों मार्ग फिर आपस मे मिल जाएँगे और हम दोनों का साथ हो जायगा ।” अर्जुन ने ऐसा ही किया और वह बाये रास्ते पर चल पड़ा । श्रीकृष्ण दाये मार्ग से आगे बढ़ गये ।

अर्जुन अपने रास्ते पर कुछ दूर चला । आगे उसने देखा कि रक्त की एक धारा बहती हुई आ रही है । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रक्त का प्रवाह आखिर आ कहाँ से रहा है ? वह उसी के कारण की खोज करने के लिए तदनुसार चलने लगा । कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि दूरी पर एक महाकाय दानव सो रहा है और एक सुन्दर युवती उसके पास बैठी हुई उसके

पैर दबा रही है। युवती की आँखों से खून के आँसू टपक रहे हैं और वे ही एक धारा के रूप में बह चले हैं।¹ पहावीर अर्जुन ने निर्णय किया कि निश्चय ही यह दानव कहीं से इस युवती को बलात् पकड़ कर ले आया है और उससे सेवा करवा रहा है। उसे यह स्थिति सहन नहीं हो सकी और तत्काल उसने दानव को लक्ष्य बनाकर एक तीर छोड़ा। वह तीर दानव के लगा और उसने सोये हुए ही अपने शरीर पर हाथ फिरा कर कहा कि मच्छर नींद भी नहीं लेने देते।² इन शब्दों से अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ—“इस दानव के लिए उसका बाण एक मच्छर के समान है।” उसने फिर एक तीर और भी ज्यादा कसकर दानव पर छोड़ा। इस बार भी दानव ने वैसा ही किया और वह सोता ही रहा। अर्जुन का जोश बढ़ा और उसने तीसरा तीर और मारा। अबकी बार दानव की आँखें खुली और उसने अर्जुन की तरफ देखकर क्रोध से पुकारा—“अरे दुष्ट, खड़ा रहना, कहीं भाग न जाना।” ऐसा कहकर वह अर्जुन की तरफ दौड़ा। अर्जुन का जोश ठण्डा पड़ गया और दानव को सामने आते देख वह भयभीत होकर भाग चला।

अर्जुन आगे था और दानव पीछे। अर्जुन ने सोचा, “आज उसका अन्तिम समय आ गया है और यह दानव उसे मार कर खा जायेगा।” परन्तु वह प्राणों के मोह में भागा जा रहा था कि कहीं कोई शरण मिल जाए तो वह जीवित रह सके। आगे उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक चौरगा (जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हैं) पड़ा है। अर्जुन उसी की तरफ दौड़ा। चौरगे ने देखा कि एक आदमी भयभीत होकर भागा आ रहा है और उसके पीछे एक दानव लगा है। उसे भयान्त मनुष्य पर दया आई और उसने वहीं पड़े हुए गर्ज कर दानव से कहा कि वह वहीं ठहर जावे अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। चौरगे की आवाज सुनकर दानव जहाँ का तहाँ रुक गया और बोला—“अरे मनुष्य तू शक्तिशाली की शरण में चला गया नहीं तो आज मैं तुझे तीर चलाने का मजा चखा देता।” इतना कहकर दानव वापिस लौट गया।

1. मुसलमान सूफी कवियों की रचनाओं में ‘खून के आँसू रोना’ एक साहित्यिक अभिप्राय है। जायसी कृत ‘पदमावत’ काव्य में यह कई जगह प्रयुक्त हुआ है।

2. श्री शुभशीलगणि विरचित विक्रम चरित्र ग्रन्थ में विक्रमादित्य के गर्वहरण विषयक कथानक में भी ऐसा ही प्रसंग प्रकट किया गया है।

चौरगे ने अर्जुन को अपने पास बिठलाकर धीरज दिया । अब उसके प्राण सुरक्षित थे । परन्तु वह चकित था कि जिस दानव के आगे वह पैर नहीं रोक सका, वह इस चौरगे की आवाज मात्र से डर कर लौट गया । अतः निश्चय ही यह मनुष्य हाथ पैरों से विहीन होने पर भी महापराक्रमी है । कुछ देर बाद अर्जुन ने चौरगे से हाथ जोड़ कर पूछा “हे प्राणदाता, आपकी शक्ति अपार है । कृपा करके मुझे यह समझाइए कि आपके हाथ-पैर कैसे कटे ?” अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर चौरगा कुछ गभीर हुआ । फिर उसने कहा, “अरे भाई, मुझे अपने बल और वीरता पर बड़ा घमड़ था । महाभारत का युद्ध प्रारम्भ हुआ तब मैं यही बैठा था । कुछ बाण मेरे पास से सनसनाते हुए निकले । वे बाण युद्ध क्षेत्र से छोड़े हुए चले आ रहे थे । मैंने अपने बल के गर्व में एक बाण को बैठे-बैठे ही दोनों हाथों से पकड़ कर रोकने की चेष्टा की । उस बाण का वेग बड़ा तीव्र था । उस पकड़ने की चेष्टा में मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर कट कर गिर गए और वह आगे निकल गया । मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ परन्तु अब क्या हो सकता था ? असल में वह बाण महारथी अर्जुन का था । मैंने उसे पकड़ने की चेष्टा करके बड़ी भूल की । इसी से आज मेरी यह दशा है कि धरती पर लोट-लोट कर इधर उधर सरक सकता हूँ ।” चौरगे की बात सुनकर अर्जुन तो मानो आश्चर्य के समुद्र में ही डूबने लगा । जिसके दूर से छोड़े हुए अज्ञात बाण को पकड़ने की चेष्टा में इस व्यक्ति के हाथ पैर कटकर गिर गए, आज वही अर्जुन न इसकी शरण में आकर जीवित बच सका । इतना ही नहीं, जिस दानव के भय से वह स्वयं भाग छूटा, वही दानव इस चौरगे से डर कर लौट गया और उसके प्राणों की रक्षा हुई । अन्त में अर्जुन की समझ में आया कि यह सब काल की महिमा है । काल सर्वोपरि है, मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं ।

अर्जुन अपने प्राण-रक्षक को धन्यवाद देकर वहाँ से चल पड़ा । कुछ दूर जाने पर उस रास्ते में दूसरा रास्ता आ कर मिल गया । उधर से श्रीकृष्ण आये और दोनों का साथ हो गया । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से पूछा— “क्यों अर्जुन, मनुष्य बलवान है या काल ?” अर्जुन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, “भगवान्, काल सर्वोपरि है । मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं । आज आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर होकर मुझे वास्तविक ज्ञान मिला है ।” इसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन लौटकर राजधानी में आ गए ।

यह लोककथा भारतीय जनमानस की उद्भावना शक्ति का विलक्षण

नमूना है। जो बात सिद्धान्त रूप में कही जाती है। वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी कि वह कथा रूप में होती है। प्रस्तुत लोककथा अत्यन्त कौतूहलमयी एवं चित्रात्मक है।¹ फलन इसमें रोचकता भर गई है। परन्तु इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रतीकात्मकता है जिसकी व्याख्या बड़ी सारगर्भित है।

श्रीकृष्ण विश्वनियता है। महाभारत विजेता अर्जुन को मानवी शक्ति पर गर्व होना स्वाभाविक है। वह काल की अपेक्षा मनुष्य को अधिक शक्तिशाली समझता है। इसीलिए कथा में उसे बाये रास्ते पर चलने वाला प्रकट किया गया है। काल-धर्म की महिमा का समर्थन करने वाले श्रीकृष्ण दाये मार्ग पर चलते हैं। कथा का दानव महाकाल का रौद्ररूप है। इसकी युवती मानवी शक्ति का प्रतीक है जो रौद्र-रूप दानव के पैर दबाती है और अपनी विषम स्थिति के कारण आँसू बहाती है। मानवी शक्ति का समर्थक अर्जुन उसके उद्धार के लिए चेष्टा करता है परन्तु उसकी पूरी ताकत भी काल के रौद्र रूप दानव के लिए मच्छर के समान है। जब दानव आँखें खोलता है तो बेचारे मनुष्य की समस्त शक्ति शून्य हो जाती है और वह प्राण रक्षा के लिए किसी की शरण में जाना चाहता है। कथा का चौरगा महाकाल का सौम्यरूप है जो बिना हाथ पैर का होने पर भी बड़ा शक्तिशाली है और भयभीत मनुष्य उसकी शरण में जाकर त्राण पाता है। अर्जुन के चरणों से चौरगे के हाथ पैर कट जाने का अभिप्राय मनुष्य की शक्ति को चरम रूप में दिखाना है परन्तु यह सब महाकाल के सौम्य रूप के सामने ही हो सकता है। उसके रौद्र रूप के सामने मनुष्य सर्वथा शक्तिशून्य है। लोककथा में महाकाल के रौद्र-रूप की अपेक्षा उसके सौम्य-रूप को प्रधानता दी गई है और इसी में पृथ्वी पर मनुष्य के समस्त विकास का रहस्य भरा हुआ है। अन्त में मानवी शक्ति का समर्थक अर्जुन गर्व-रहित होकर महाकाल के आगे हाथ जोड़ता है और फिर उसकी श्रीकृष्ण से भेंट होती है। अब दायाँ और बायाँ दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और अर्जुन सकुशल घर लौट आता है।

इस राजस्थानी लोककथा में महर्षि व्यास द्वारा प्रकट किया हुआ निम्न सार सन्देश गूँज रहा है —

कालमूलमिद सर्वं जगद् बीजं धनञ्जय ।

काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया ।

स एव बलवान् भूत्वा पुनर्भवति दुर्बल ।

(मौसल पर्व ८, ३३, ३४)

1 यज्ञ प्रश्नोत्तरी का चित्रात्मक रूप वरदा के वर्ष २ अंक ४ में प्रस्तुत किया जा चुका है।

५. नागयज्ञ

जनमेजय के नागयज्ञ की कथा सुप्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में राजस्थान में प्रचलित लोककथा का सारांश निम्न प्रकार है —

महाराज परीक्षित ने शिकार खेलते समय विनोद में एक तपस्वी के गले में मरा हुआ साँप डाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर तपस्वी ने परीक्षित को शाप दिया कि निश्चित अवधि के भीतर साँप के काटे से राजा की मृत्यु होगी। परीक्षित को अपनी भूल ज्ञात हुई परन्तु अब क्या हो सकता था? तपस्वी का वचन टल नहीं सकता। महाराजा अपने महल में आ गए और पुण्य कर्म में समय व्यतीत करने लगे। साथ ही उन्होंने साँप से अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध कर लिया।

अवधि पूरी होने को आई और तक्षक नाग तपस्वी का वचन सच्चा सिद्ध करने के लिए चला। मार्ग में उसकी धन्वन्तरि वैद्य से भेंट हुई। वैद्य ने बातचीत में प्रकट किया कि वह महाराजा परीक्षित की सर्प-दश से प्राण रक्षा करने के लिए जा रहा है। इस पर धन्वन्तरि के गुण की जाँच करने के लिए तक्षक ने एक हरे-भरे वृक्ष को अपने दश से भस्मीभूत कर दिया और तत्काल ही वैद्य ने अपने उपचार से उसे पहिले जैसा ही कर दिखाया। अब तक्षक को विश्वास हो गया कि यह वैद्य तपस्वी के वचन को झूठा सिद्ध कर देगा। अतः उसने कुछ आगे बढ़कर एक सुन्दर सी लाठी का रूप धारण किया और मार्ग में पड़ गया। वैद्य ने वहाँ पहुँच कर उस लाठी को अपने कन्वे पर रख लिया। उसी समय तक्षक ने सर्प बनकर धन्वन्तरि की पीठ में काटा और घाव न दिखलाई देने के कारण वैद्य कुछ उपचार नहीं कर सका तथा वही उसका प्राणान्त हो गया। यह खबर धन्वन्तरि के परिवार वालों के पास पहुँची। वे उसे उठाकर घर ले आए। धन्वन्तरि ने अपने परिवार वालों को कह रखा था कि जब कभी उसका शरीर शान्त हो जाए, उसे जलाया न जावे वल्कि उसे खा लिया जावे क्योंकि औषधियों के प्रयोग से उसमें अपरिमित गुण भर दिए गए हैं। परिवार वाले उस मृतक देह को खा नहीं सके और उसे श्मशान में छोड़ दिया। उसे कालवेलियो (सपेरो), कुत्तो एवं चील-कौवो आदि ने खाया। फलतः कालवेलियो पर सर्पदश का प्रभाव नहीं होता, कुत्तो की जीभ में अमृत-गुण आ गया और चील-कौवो की स्वाभाविक आयु बढ़ गई।

तक्षक नाग अपना काम पूरा करने के लिए महाराजा परीक्षित की राजधानी में पहुँचा। वहाँ सुनक्षा का पूरा प्रबन्ध देखकर उसने पूजा करने

के लिए चुने हुए फूलों में एक अति लघु कीट के रूप में प्रवेश किया। महाराजा ने उस फूल को पूजा के लिए उठाया कि तक्षक ने उन्हें डस लिया और तत्काल उनका प्राणान्त हो गया। राज्य भर में हाहाकार मच गया।

परीक्षित के बाद जनमेजय राज्यसिंहासन पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों के सर्वसंहार की योजना चालू की। प्रतिदिन अगणित नाग पकड़कर हवनकुण्ड में स्वाहा किए जाने लगे। यही जनमेजय का नागयज्ञ था। राजसेवकों ने तक्षक के लिए बड़ी खोज की परन्तु वह कहीं भी नहीं मिला। अतः जनमेजय ने उसकी तलाश करने का काम गरुड पर छोड़ा।

तक्षक को नागयज्ञ का समाचार पाकर अपने प्राणों की चिन्ता हुई। उसने ब्राह्मणकुमार का रूप धारण किया और किसी गाँव में जाकर एक ब्राह्मण के घर में वह अतिथि की तरह रहने लगा। उस ब्राह्मण के विवाह योग्य कन्या थी। उसने अतिथि को सर्वगुण सम्पन्न समझ कर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब तक्षक ने सारा रहस्य स्पष्ट किया। इस पर ब्राह्मण ने अपने जामात को घर में छिपा लिया और समय निकलने लगा।

नागपूजा का दिन आया। सब स्त्रियाँ सर्प की बाँवी के पास जाकर नागपूजा किया करती थी। ब्राह्मण की पुत्री की सहेलियों ने उसे बाँवी पर चलने के लिए कहा। भोलेपन से उसके मुँह से निकल गया—“घर आओ नाग न पूजिए, बाँवी पूजन जाय”¹ अर्थात् उसे नागपूजा के लिए बाँवी पर जाने की क्या आवश्यकता है जबकि उसके घर में ही नाग आया हुआ है। इस प्रकार नासमझी में रहस्य खुल गया और धीरे-धीरे यह चर्चा फैल गई।

गरुड खोज करते करते उसी गाँव में आए। उन्होंने भी वहाँ फैली हुई चर्चा सुनी। ब्राह्मण पुत्री एक दिन कुँए से अपने सिर पर पानी के दो घड़े (एक के ऊपर दूसरा घड़ा) रख कर घर आ रही थी। उसकी दोवड पर एक चिड़िया (चीड़ी) आकर बैठ गई। ब्राह्मण की पुत्री ने उसे हाथ के इशारे से उड़ाना चाहा। इस पर चिड़िया ने कहा—“वै चीड़ी ओर देखो, जिकी हरडदें उडज्या”² अर्थात् वह चिड़िया दूसरी ही होती है, जो हाथ की आवाज करते ही तत्काल उड़ जाती है। चिड़िया ने आगे कहा—“मैं गरुड हूँ। तुमने तक्षक नाग को घर में छिपा रखा है। मैं उसे पकड़ने आया हूँ।” तत्काल ब्राह्मण

---

1. 2 ये दोनों वाक्य कहावतों के रूप में लोक प्रचलित हैं।

पुत्री ने उत्तर दिया—“यदि तुम गरुड हो, तो मेरा बल अपना सती धर्म है जिसके आगे ससार में किसी की सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को कोई हाथ भी छुआ सके।” गरुड सती-धर्म की महिमा से अनजान न थे। उन्होंने सारी स्थिति को जान लिया और ब्राह्मण पुत्री के आगे हाथ जोड़ कर बोले, “देवी तुम अपने पति को मेरे साथ भेज दो। मैं वचन देता हूँ कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा।” तदनुसार तक्षकनाग गरुड के साथ जनमेजय के सम्मुख उपस्थित हुआ और गरुड ने वहाँ सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। फल यह हुआ कि तक्षक को क्षमा किया गया और नाग-यज्ञ बन्द हो गया।

नाग लोगो का ‘आनुवंशिक पावन प्रतीक’ (टोटेम) भी नाग (सर्प) ही था। फलस्वरूप भारतीय कथा साहित्य में बड़ा ही रगीन वातावरण उपस्थित हो गया है। जनसाधारण ने नाग (मानव) और सर्प (सरीसृप) को एक ही चीज मान लिया। नाग जाति अति प्राचीन है। इस जाति का आर्यो से प्राचीन काल से सम्बन्ध होता रहा है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने ‘हिन्दू संस्कृति के अध्ययन के उपादान’ शीर्षक लेख¹ में इस विषय में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है—‘अनेक आर्य-पूर्व जातियों के साथ आर्य राजाओं और ऋषियों के विवाह सम्बन्ध का पता पुराने ग्रन्थों से चलता है। नाग सुपर्ण आदि जातियाँ दुर्दान्त पराक्रमी थीं। पुराने ग्रन्थों में नाग कन्याओं के साथ अनेक आर्य राजाओं और ऋषियों के विवाह की चर्चा मिलती है। इन विवाहों से उत्पन्न सन्तानें वैध होती थीं। कद्रू पुत्र नागों के वंश में उत्पन्न अर्बुद नामक ऋषि ऋग्वेद के १० वे मण्डल के ६४ सूक्त के रचयिता बताये गये हैं। एक और मन्त्र-दृष्टा ऋषि इरावत् के पुत्र जरत्कर्ण थे, जिन्हें सायण ने सर्प जाति का बताया है। नागों के प्रसिद्ध शत्रु माने जाने वाले जनमेजय के पुरोहित सोमश्रवा थे, जिनके विषय में परिचय देते हुए उनके पिता श्रुतश्रुवा ने कहा था कि ‘यह मेरा पुत्र नागकन्या के गर्भ से सम्भूत महातपस्वी, स्वाध्याय सम्पन्न और मेरे तपोवीर्य से उत्पन्न हुआ है।’ पुराने ग्रन्थों में इन नाग-कन्याओं का बहुत उल्लेख मिलता है। सम्भवतः यह कन्याएँ अन्यान्य आर्योत्तर जातियों की कन्याओं से अधिक रूप-गुण सम्पन्न होती थीं। आर्यों और नागों के साथ बहुत दिनों तक संघर्ष और सम्मिलन चलता रहा। बहुत बाद के इतिहास में भी इन नाग राजाओं का परिचय मिलता है।”

कथा सरित्सागर में वसुनेमिनाग द्वारा उदयन को वीणा, ताम्बूल और

1 विचार और वितर्क ग्रन्थ, पृष्ठ १४८।

कभी न मुरझाने वाली माला भेट किए जाने का प्रसंग है।¹ साथ ही वसु-नेमि ने उदयन को कभी मलिन न होने वाले तिलक के लगाने की विधि भी समझाई थी। इन सबका कारण था किसी साँप को एक मदारी द्वारा पकड़े जाने से बचाया जाना। वही साप अपने रक्षक उदयन के सामने वसुनेमिनाग के रूप में प्रकट हुआ। इसी प्रकार के दृश्य अनेक लोक-कथाओं में देखे जाते हैं। यह है कथा साहित्य का रंगीन वातावरण।

राजस्थानी लोक-कथा का खुलासा इस प्रकार है कि तक्षक नाग ने गुप्त रूप से महाराजा परीक्षित का प्राणहरण किया। इससे क्रुद्ध होकर उनका पुत्र जनमेजय नाग जाति के सर्वनाश के लिए तत्पर हुआ। लोककथा के अनुसार सम्राट को इस सहारैपणा की एक नारी ने शान्त किया और उसका बल था, उसका सतीधर्म। इतिहास, पुराण एवं लोककथाओं में नारी के कारण हुए महाविनाशकारी युद्धों के विवरण भरे पड़े हैं परन्तु इस कथा की नायिका भयंकर विनाशलीला को रोकने वाली प्रकट की गई है। यह सब उसके सतीत्व का फल है जिसका प्रभाव अपरिमित माना गया है। उसके द्वारा गरुड को दिया गया उत्तर महाभारत-कथा की उस सती नारी का स्मरण करवाता है जिसने कोप दृष्टि से वगुली को भस्म करने वाले सन्यासी को त्योंरी चढ़ाते देखकर कहा था, “मुनिवर मैं वगुली नहीं हूँ।”

इस लोककथा का उद्देश्य सतीधर्म की महिमा प्रकट करना है। राजस्थान सतियों एवं जुझारों के देश के रूप में विख्यात है। यहाँ गाँव-गाँव में इनके ‘स्थान’ बने हुए हैं जिनको लोग आदर के साथ पूजते हैं। यही तत्त्व इस लोक-कथा में समाया हुआ है। यह सब भारतीय लोक-सांस्कृतिक महिमा है।

1 वसुनेमिरिति ख्यातो ज्येष्ठो भ्रातास्मि वासुके ।

इमा वीणा गृहाण त्वं मत्तं संरक्षिततात्त्वया ॥

तन्त्री निर्घोषरम्या च श्रुति विभाग विभाजितम् ।

ताम्बूलीश्च सहाम्लानमाला तिलक युक्तिभिः ॥

(कथा० २/१)

राजस्थान का लोकगीत “विनायक”

लोकगीत में लोकहृदय का राग रहता है। उसमें एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समुदाय का स्वर समाया हुआ मिलता है। किसी समाज के हृदय का परिचय पाने के लिए उसके लोकगीतों से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं होता। लोकगीतों में जनता के हृदय की सहज भावनाएँ अत्यन्त सरल रूप में प्रकट होती हैं, उन में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं मिलती। लोक-गीतों की यह सबसे बड़ी विशेषता है।

राजस्थान लोक साहित्य का रत्नाकर है और यहाँ के लोक-गीत उसका एक परिपुष्ट अङ्ग हैं। राजस्थानी लोकगीतों के भी अनेक विभाग हैं। इनमें से सभी विभागों में प्रचुर सामग्री प्राप्त है। अब तक राजस्थानी लोक-गीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं परन्तु केवल संग्रह की दृष्टि से भी अभी काफी काम होना बाकी पड़ा है। जितने लोकगीत प्रकाशित हुए हैं उन से कितने ही अधिक अभी तक केवल लोकमुख पर ही अवस्थित हैं और लिपिवद्ध किये जाने की प्रतीक्षा में हैं। समाज की इस अमूल्य साहित्य-सामग्री को सुरक्षित किये जाने की परमावश्यकता है।

अभी तक जितने लोकगीत प्रकाशित हुए हैं, उनका सांस्कृतिक अध्ययन भी नहीं हुआ है। लोक-गीतों पर गहराई से विचार करने से अनेक नई-नई बातें प्रकाश में आती हैं। यहाँ तक कि उनमें प्रयुक्त कई शब्दों के पीछे भी बहुत कुछ छिपा रहता है। लोक-गीतों के बहुसंख्यक शब्द विशेष विचार करने

पर जन-जीवन के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। ऐसे एक शब्द के पीछे कुछ निगूढ़ तत्व मिलते हैं, जिन पर विचार किया जाना बड़ा उपयोगी है।

इस लेख में राजस्थान के एक लोक-गीत 'विनायक' पर कुछ विस्तार से चर्चा करने की चेष्टा की जाती है। भारतीय जनता प्रत्येक मांगलिक कार्य के प्रारम्भ में उसकी निर्विघ्न सम्पन्नता के लिए विनायक का स्मरण करती है। यहाँ सभी कार्य गणेश-पूजा से प्रारम्भ होते हैं। वैवाहिक कार्यों को सुखद सम्पन्नता का तो पूरा भार गणेश पर ही रहता है। राजस्थान का 'विनायक' लोक-गीत यहाँ के वैवाहिक गीतों में सर्वप्रथम है। इसके गायन के साथ विवाह-कार्य प्रारम्भ होता है। गीत कुछ बड़ा सा है और उसका ऐसा होना भी सकारण है, जो आगे प्रकट होगा। सर्वप्रथम मूलगीत हिन्दी अर्थ सहित प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही विषय की स्पष्टता के लिए प्रसंगानुसार गीत के विभाग¹ प्रकट कर दिए गए हैं और रूपान्तरों को कोष्ठों में दिखलाया गया है।

विनायक

१. गढ़ रणतभँवर सँ आवो विनायक,
करो ए नचीती विडदडी।
विडद विनायक दोनू जी आया,
आय पवस्या सीळँ बड तळँ।
बूजत बूजत नगर पहेठ्या,
पोळ अतावो लाडेला रँ वाप की।
ऊँची सी मँडी लाल किवाडी,
केळ भवरकँ लाडेला रे वारणँ।
२. पहलो तो वासो काकड वसियो,
काँकड निपजँ मोठर वाजरो।
(दूजो तो वासो सरवर वसियो,
सरवर भरियो ठडँ नीर सँ।
भरियो तो सरवर लेवँ हिलोळा,

---

1. 'राजस्थान के लोकगीत' प्रथम भाग में इस गीत के दो विभाग कर दिए गए हैं और उनको दो गीत मान लिया गया है।

नीर भरै जी परिहारियाँ ।)
 दूजो तो वासो बाडी जी वसियो,
 बाडी भरी ए खिजूर सै ।
 फल फूल बाडी सो फल फलिया,
 कु जा जी मरवा केवडा ।
 (अगणो तो वासो बड तळै वमियो,
 बड नारेळा जी छाड्यो ।)
 अगणो तो वासो नगरी जी वसियो,
 नगरी मे बैठ्या वामण-बाणिया ।
 चोथो तो वासो तोरण वसियो,
 तोरण छायो रुडी चिडकल्या ।
 ये तो एवड-छेवड सात चिडकली,
 विच हरियाळो जी सूवटो ।
 ये तो चग-चग बोलै सात चिडकली,
 इमरत बोलै हरियो सूवटो ।
 पँचवो तो वासो फेरा जी वसियो,
 फेरा मे बैठ्या लाडो-लाडली ।
 म्हारी लाडली को चीर वधज्यो,
 राईवर को वागो बीटली ।
 वधज्यो वधच्यो ए लाडी गोत तुमारो,
 एक पिवर-दूजो सासरो ।
 छट्टो तो वासो थापै जी वसियो;
 थापै मे बैठ्या देई-देवता ।
 सतवो तो वासो ओवरै वसियो,
 ओवरडो घी गुड भर्यो ।

२

एक कोथळडी जस देई विनायक,
 लाडलै कै ताऊ-बाप नै ।
 ये तो खाय खरचै सो धन विलसै,
 जस रैवं परिवार मे ।

एक बाहडली बल देई विनायक,
 लाडलै कै चाचै वीर नै ।
 एक जीभडली जस देई विनायक,
 लाडलै की दादी माय नै ।
 ये तो मीठी सी बोलै नै कर चालै,
 ज्यू सरसै परवार मे ।
 एक भात मे जस देई विनायक,
 लाडलै कै नानै-मामा नै ।
 एक आरत जस देई विनायक,
 लाडलै की भूवा-भेण नै ।

४. एक गाजत घोरत आवो विनायक,
 सावणियाँ रै मेह ज्यू ।
 एक भरयो-बधूलो आवो विनायक,
 बिणजारै कै वल ज्यू ।
 एक माडयो-चू डयो आवो विनायक,
 सरव सुहागण कै हाथ (सीस) ज्यू ।
 ये तीन बसत निवारी विनायक,
 पून ज पाणी बसन्नरा ।
 एक अली-गली मत जाई विनायक,
 सीधो ई आई सामी साल मे ।

५. एक आवै गूगळियाँ री वास सुगधी,
 कूण सुहागण गणपत पूजियो ।
 गणपत पूजै लाडलै री माय सुहागण,
 जा धर बिडद उतावली ।

(१)

(हे विनायक, रणथभीर गढ से आओ और आकर हमारे विवाह के कार्य को सर्वथा चिन्ता-रहित करो) ।

वृद्धि और विनायक दोनों ही आए और आकर ठडे बड के नीचे ठहराव किया ।

वे नगर मे यह पूछते-पूछते प्रविष्ट हुए कि कोई हमे दुलहे के पिता की 'पोळ' (घर का प्रधान दरवाजा) बतलावे ।

उन्हे ऐसा उत्तर मिला—“दुलहे के घर की 'मैडी' ऊँची सी है, उसके किवाड लाल रंग के है और दरवाजे के पास केला हवा मे लहलहा रहा है ।”

(२)

उन्होंने पहला ठहराव सीमान्त पर किया । वहाँ के खेतो मे मोठ और बाजरा प्रचुर मात्रा मे उत्पन्न होता है ।

(उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवर के पास किया । वह सरोवर ठडे पानी से भरा हुआ है । उसमे लहरे उठ रही है और पनिहारिने जल भर रही है ।)

उन्होंने दूसरा ठहराव 'वाडी' (वाटिका) मे किया । वाडी खजूर से भरी पूरी है । उसमे अन्य भी नाना प्रकार के फल है और कुँज, मरवा तथा केवडा आदि फूले हुए है ।

(उन्होंने अगला, अर्थात् तीसरा ठहराव बड के नीचे किया । वह बड नारियलो से छाया हुआ है ।)

उन्होंने अगला, अर्थात् तीसरा ठहराव नगरी मे किया । नगरी मे स्थान-स्थान पर ब्राह्मण और बनिये बैठे हुए हैं ।

उन्होंने चौथा ठहराव 'तोरण' के पास किया । 'तोरण' सुन्दर चिडियो से छाया हुआ है । उसमे इधर-उधर सात चिडियाँ है और बीच मे हरा सुग्गा है । वे चिडियाँ चहचहा रही है और वह सुग्गा अमृत वाणी बोल रहा है ।

उन्होंने पाँचवा ठहराव 'फेरो' मे (भावर) मे किया । वहाँ दुलहा और दुलहिन बैठे हुए है । हमारी दुलारी दुलहिन का 'चीर' (श्रीढना) तथा 'राईबर' (दुलहै) का 'बागा' और 'बीटली' (पगडी) वृद्धि को प्राप्त हो । हे दुलहिन, तुम्हारे पीहर और ससुराल के दोनो के ही 'गोत' (गोत्र) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हो ।

उन्होंने छठा ठहराव 'थापे' के पास किया । 'थापे' मे समस्त देवी और देवता विराजमान है ।

उन्होंने सातवाँ ठहराव 'ओवरे' मे किया । 'ओवरा' गुड और घी से भरपूर है ।

(३)

हे विनायक, दुलहे के ताऊ और पिता की 'कोथली' (थैली) को यश

देना अर्थात् उसे सदैव भरी पूरी रखना । वे अपने धन का अच्छी तरह आनन्द लेवे, उसे खावे और खरचे, जिससे पूरे परिवार में उनको यश प्राप्त हो ।

हे विनायक, दुलहे के चाचा और भाइयों की भुजा का बल देना ।

हे विनायक दुलहे की दादी और मा को जीभ सम्बन्धी यश देना । वे मधुर वाणी बोले और नम्रता का व्यवहार करे, जिससे पूरे परिवार में सरसता का प्रचार रहे ।

हे विनायक, दुलहे के नाना और मामो को 'भात' (मामेरा) में यश देना ।

हे विनायक, दुलहे की बूआ और बहिन को 'आरते' में यश देना ।

(४)

हे विनायक, सावन के मेघ के समान घोर गर्जना करते हुए आना ।

हे विनायक, बनजारे के बैल की तरह सब प्रकार से भरे-पूरे होकर आना । -

हे विनायक, सर्वसुहागिन स्त्री के हाथ जिस प्रकार मेहदी के 'माडनों' से सुन्दर बन जाते हैं, उसी प्रकार सब तरह से मंडित होकर आना ।

हे विनायक, पवन जल और अग्नि इन तीनों की बाधा का निवारण करना ।

हे विनायक, इधर-उधर की गलियों में न चले, जाना, सीधे हमारे घर की सामने वाली 'साळ' में ही आना ।

(५)

गूगल की सुगन्ध फैल रही है । किसी सुहागिन ने गरुपति की पूजा की है ।

(दुलहे की माता सुहागिन गरुपति की पूजा कर रही है जिसके घर में वैवाहिक कार्य के लिए उतावली हो रही है ।)

लोक-गीत के प्रथम विभाग में विनायक का रणथभौर गढ़ से आह्वान किया गया है । रणथभौर का गरुपति अत्यन्त प्रसिद्ध है, अतः गीत में इस स्थान के महत्व का प्रकाशन हुआ है । यह स्थान जिस प्रकार 'हठीले हमीर' के कारण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यहाँ के गरुपति के लिए भी विख्यात है । लोकविश्वास में गरुपति वहाँ साक्षात् विराजमान रहते हैं । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे स्वयं पंधार कर 'विडदडी' को चिन्ता रहित करे । लोक-गीतों

मे 'बिडद' का अर्थ सामान्यतया 'विवाह' लिया जाता है। वैसे 'बिडद विनायक' यह प्रचलित है। बोलचाल में 'गरगेश-स्थापना' को भी 'बिडद बिठावणो' कहा जाता है। विवाह का गरगेश से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः 'बिडद' शब्द विवाह के लिए प्रयुक्त होने लगा प्रतीत होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए—

१. रुकमण, उठो धरा करो सिणंगार, थारै बाबुल घर रळी ए
वधावणा । रामजी, भूठा थे भूठ न बोल, सावण मासा किसी जी बिडदडी ।

(दातरण गीत)

२ कपडा तो वोलेँ दरजी धरा,

कद चडस्या परवार वनेँ रँ अग बिडद वधावणा ।

(स्नान का गीत)

३. मा का रँ जाया मेरँ वेगो रँ आए,

म्हा घर बिडद उतावली ।

(भात का गीत)

'बिडद विनायक' दोनू जी आया' प्रयोग में 'बिडद' को सामान्यतया 'विरुद्ध' का विकसित रूप बतलाया जाता है। परन्तु यहाँ यह 'वृद्धि' का विकसित रूप प्रतीत होता है। बोलचाल में 'वृद्धि' का विकसित रूप 'बिडद' है। गरगेश के चित्र में उनके दोनों तरफ दो स्त्रियाँ दिखलाई जाती हैं और उनको ऋद्धि तथा सिद्धि कहा जाता है। पुराणकथा के अनुसार गरगेश का विवाह विश्वकर्मा की दो पुत्रियों सिद्धि और वृद्धि के साथ हुआ था, जिनसे उनको 'लक्ष्म्य' और 'लाभ' दो पुत्र प्राप्त हुए। स्पष्ट ही यह कथा प्रतीकात्मक है। यहाँ गीत में प्रयुक्त 'बिडद' अर्थात् वृद्धि का अभिप्राय सिद्धि से लिया जा सकता है, जो सब प्रकार की सम्पन्नता पर आचारित रहती है और सम्पूर्ण गीत में यही भाव व्याप्त है।

गीत के इसी भाग में मार्ग पूछे जाने की चर्चा है। यह प्रसंग राजस्थानी लोकगीतों में स्थिर सा है और एक 'साहित्यिक अभिप्राय' बन गया है। प्रस्तुत गीत में यह अत्यन्त सक्षिप्त रूप में प्रकट हुआ है।¹

1 पूरे रूप में यह प्रसंग इस प्रकार देखा जाता है—

बूज्यो भँवरजी गाया रो गुवाळ, बूज्यो भँवरजी गाया रो गुवाळ,
ओजी राज, मारगियो वतावो म्हारै सुसराजी रो कूणसो जी राज ।
बायो मारग जाळापर नै जाय, बायो मारग जाळापर नै जाय,
ओजी राज, सीधो तो जासी थारै सुसराजी रँ देस नै जी राज ।

‘केल भवरखै लाडेलै रै वारणै’ प्रयोग सहज ही कालिदास के यक्ष के द्वारा भेष के प्रति कहे गये ।

इस वचन का स्मरण करवा देता है—

तत्रागार धनपतिशृहानुत्तरेणास्मदीय

दूराल्लक्ष्य सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन ।

यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे

हस्तप्राप्य स्तवकनमितो बालमदारवृक्ष ॥ (मेघदूतम् २।१२)

लोकगीत के दूसरे विभाग में राजस्थान की घरती और यहा के जनजीवन की विस्तृत भाकी प्रकट हुई है । इसमें विनायक के विभिन्न सात ‘बासो’ (ठहरावो) का विवरण दिया गया है जिनमें ‘बोल’ की दृष्टि से अनेक रूपान्तर हैं । ये सात ‘बासे’ क्रमशः काकड, बाडी, नगर, तोरण, फेरा, थापा और ओवरी है । इनके रूपान्तरों में सरोवर तथा वड की चर्चा है । इसमें यहा की घरती, वृक्ष, फल, फूल आदि का प्रसंग तो आता ही है, साथ ही निवाम स्थान, भोजन, वस्त्र, प्रथाएँ एवं लोकविश्वासों तक की चर्चा हुई है । विवाह का तो लगभग पूरा ही रूप इस गीत में प्रकट हुआ है ।

ध्यान रखना चाहिए कि यह गीत वर और कन्या दोनों ही पक्षों से सम्बन्धित है परन्तु प्रधानता इसमें कन्यापक्ष की प्रकट हुई है । लड़की के

बूज्यो भँवरजी पाणी री पणहार, बूज्यो भँवरजी पाणी री पणहार,
ओजी राज, देस बताओ म्हारै मुसराजी रो कूणसो जी राज ।
यो ई भँवर थारै मुसराजी रो देस, यो ई भँवर थारै साळांजी रो देस ।
ओ जी राज, सालर थोडा जी सरवर भी घणा जी राज ।
बूज्यो भँवरजी माळीडा रो पूत, बूज्यो भँवरजी माळीडा रो पूत ।
ओ ओ राज, वाग बताओ म्हारै मुसराजी रो कूणसो जी राज ।
यो ई भँवर थारै मुसराजी रो वाग, यो ई भँवर थारै साळाजी रो वाग ।
ओ जी राज, ग्रामा तो पाक्या निमुवा रस भरया जी राज ।
बूज्यो भँवरजी चेजारै रो पूत, बूज्यो भँवरजी चेजारै रो पूत,
ओ जी राज, पोळ बताओ म्हारै मुसराजी रो कूणसो जी राज ।
या ई भँवर थारै मुसराजी रो पोळ, या ई भँवर थारै मुसराजी रो पोळ,
ओ जी राज, केळा भवरवै थारै मुसराजी रै वारणै जी राज,
ओ जी राज, जाळी तो भिरोखा वारी भुक्त रया जी राज ।

(जँवाई गीत)

विवाह में 'लाडला' की जगह 'लाडली' शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। विनायक जहाँ कहीं 'वासा लेते' हैं, वही सुख, समृद्धि एवं सम्पन्नता दिखाई देती है। यह उनके प्रभाव एवं शक्ति की सूचक है। उनका एक 'बासा' तोरण के पास बतलाया गया है। राजस्थान में इस प्रथा को विशेष महत्व प्राप्त है और इसे 'ढुकाव' कहा जाता है। तोरण मुख्यद्वार का नाम है परन्तु राजस्थान में खाती के द्वारा अलकरण के रूप में एक छोटा सा 'तोरण' इस अवसर के लिए बनवाया जाता है। उसके ऊपर काठ की बनी हुई सात चिड़ियाँ बिठाई जाती हैं और मध्य में सुग्गे की आकृति रहती है। कहीं-कहीं सुग्गे के स्थान पर मोर दिखलाया जाता है। इनके अतिरिक्त फूल पत्तियों का अलकरण प्रकट किया जाता है। इस तोरण को दरवाजे के ऊपर लगा दिया जाता है और दुल्हा इसे हरी डाली से छूता है, जिसे 'तोरण मारना' कहा जाता है। असल में यह तोरण अथवा तोरण के देवता की वदना है। राजस्थान में घर के प्रवेशद्वार की ताक पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की विशेष प्रथा भी है। यह घर के आरक्ष-देवता की सूचक है। राजस्थान में राजाओं अथवा ठाकुरों के यहाँ बरात आती थी तो कई बार 'तोरण' को गढ़ के प्रवेशद्वार पर बहुत ऊँचा जानबूझ कर लगा दिया जाता था, जिससे कि वर की शक्ति-परीक्षा हो सके। ऐसे अवसर पर वर अपनी घोड़ी को दूर से दौड़ाते हुए तोरण के पास ऊँची छलांग लगवाता था और तोरण को अपनी तलवार से छूता था। यही कारण है कि तोरण-वदना के स्थान पर जनसाधारण में 'तोरण-मारना' प्रयोग प्रचलित हो गया। कहीं-कहीं प्रवेश-द्वार पर एक वृक्षाकृति भी खड़ी की जाती है। उसमें भी कृत्रिम सुग्गा और चिड़िया बिठाई जाती हैं। इसे 'माणिक थभ' कहा जाता है। तोरण के पक्षी एवं लता आदि 'वृक्ष-पूजा' की ओर संकेत करते हैं, जो भारतीय प्रजा में प्राचीन काल से प्रचलित है। आरक्ष देवता यज्ञ का स्थान वृक्ष ही था और अब भी भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में यज्ञपूजा परिवर्तित रूप में प्रचलित है¹। गणेश भी आरक्ष देवता के रूप में ही पूजित है।

तोरण-वदना के बाद 'फेरे' होते हैं और तदनंतर वर वधू 'थापे' के सामने ले जाए जाते हैं। 'थापा' विवाह के घर में एक अलग स्थान पर बनाया जाता है जिसमें दीवार पर 'माणिक चिन्ह' अंकित किया जाता है। यह देव-स्थापना है। यहाँ सभी 'देवी देवता विराजमान माने जाते हैं।

1. इस विषय में 'वरदा' वर्ष २ अंक २ में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है।

इस प्रकार विवाह को यज्ञ का रूप मिलता है। इसमें भारतीय प्रजा का वैदिक जीवन कुछ परिवर्तित रूप में प्रकट होता है। थापे का दीपक ज्योति, जीवन एवं सत्य का प्रतीक है। वर वधू थापे के सामने 'धोक देते' हैं अर्थात् वन्दना करते हैं। विवाह के घर में 'थापा' सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। 'रातीजगा' (रात्रिजागरण) भी थापे के पास ही होता है, जिसमें प्रधान रूप से देवी देवताओं सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इनमें उन 'लोक देवताओं' के गीत भी सम्मिलित हैं, जिनको जनसाधारण में विशेष मान्यता प्राप्त है।

गीत में सातवा और अंतिम 'बासा' ओबरे में बतलाया गया है। ओबरा (अपवरक) शब्द राजस्थानी लोकगीतों में अनेकश देखा जाता है। इसका अर्थ शयनागार अथवा विशेष रूप से सजा हुआ कमरा होता है। उदाहरण देखिए—

१ उड रै म्हारा हरियल बन का काग,
जाय बोलो ठाकुर हर कै ओवरै। (दातणगीत)

२ लीप्यो-चाक्यो ओबरो जी माय बिछाई सेज।
(कातिग का हरजस)

३ अठवो तो मास गोरी धरण मैं लाग्यो,
तो ओबरडै जिय जावै, ए म्हारी नई ए बिहायी।
(बिहायी गीत)

आजकल देहातो में 'ओबरे' का एक नया रूप भी है, जिसमें घर का सामान रखा जाता है।

लोकगीत के इस अंश में प्रयुक्त 'राईवर' शब्द भी विशेष ध्यान देने योग्य है। राजस्थानी लोकगीतों में दुलहे को 'राईवर' कहा जाता है। यह श्री कृष्ण का नाम है। लोक-गीतों के अनुसार 'राई' एक गोपी थी, जिसका श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ था^१। परन्तु यह सामग्री लौकिक है। राई-दामोदर पद प्रसिद्ध है। दुलहे को श्रीकृष्ण का नाम देना विशेष महत्वपूर्ण है।

गीत के तीसरे विभाग में घनसम्पन्नता, भुजाबल, मधुर व्यवहार, पारस्परिक सहयोग एवं सद भावना की चर्चा की गई है और ये सब प्रदान

---

1. इस विषय में 'वरदा' वर्ष ४ अंक १ में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है।

करने के लिए विनायक से विनय की गई है। यहा परिवार का अत्यंत उज्ज्वल एवं सुखपूर्ण चित्र प्रकट हुआ है। यह भारतीय लोक-जीवन का आदर्श है, जो यहा वैदिक काल से चला आता है। राजस्थान के बहु-संख्यक 'बधावा' गीतो मे यही आदर्श प्रकट हुआ है¹। इस मे एक ऐसे गृहस्थ जीवन की भांकी है, जो सब प्रकार से सम्पन्न, शक्तिशाली एवं सौहार्दपूर्ण है। भारतीय गृहस्थ इसी आदर्श को प्राप्त करना चाहता है और इसी के लिए गीत मे विनायक से प्रार्थना की गई है, जो निम्न वैदिक मंत्रों का स्मरण करवाती है—

आब्रह्मन्, ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ।

आराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् ।

दोग्धी धेनु, वोढानड्वान्, आशु सप्ति, पुरन्धिर्योषा,
जिष्णूरथेष्ठा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जातयाम् ।

निकामे निकामे न पर्ज्जप्या वर्पतु ।

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् ।

योगक्षेमो न कल्पताम् ।

(यजु. २२।२२)

गीत के चतुर्थ विभाग मे विनायक के दो रूप बतलाये गये हैं। एक रूप मे वह 'गाजत घोरत' है और दूसरे मे 'भरघो-बधूलो' और 'माड्यो-चू ड्यो' है। प्रथम विनायक का कठोर रूप है और दूसरा उनका सौम्य रूप है। विनायक निघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों है। विद्वानों ने गणेश के वर्तमान लोकपूजित रूप पर गहरी छानबीन की है। तदनुसार प्रारंभ मे उनका क्रूर रूप था² और कालान्तर मे वे सौम्य रूप को प्राप्त हुए। राजस्थानी महिला-समाज की एक व्रतकथा मे एक स्त्री विनायक की मनौती बोल कर पुत्र प्राप्त करती है और फिर वह अपनी मनौती को पूरा नहीं करती तो विनायक उसके पुत्र को उठा कर ले जाते हैं और एक वृक्ष पर रख देते हैं। अंत मे मनौती पूरी करने पर ही वह स्त्री अपना पुत्र प्राप्त कर पाती है। इस प्रकार विनायक के लिए 'गाजत-घोरत' का प्रयोग सार्थक

1 इस विषय में मरुभारती वर्ष ६ अंक २ मे विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

2 डाकिन्यो यातुघान्यश्च, कूष्माण्डा येऽर्भकग्रहा ।

भूतप्रेतेपिशाचाश्च, यक्षरोविनायका (भागवत १०।६।२८)

है। वे असन्तुष्ट होकर विघ्न पैदा करने वाले हैं और प्रसन्न होकर विघ्नो का नाश करने वाले हैं। इसीलिए गीत में पवन, एव अग्नि के प्रकोप से बचाये रखने के लिए विनायक से प्रार्थना की गई है क्योंकि इन बाधाओं को पार करना मनुष्य की शक्ति को देखते हुए महाकठिन है।

गीत के अन्त में गणपति-पूजा की चर्चा की गई है और गूगल की सुगन्ध फैली हुई प्रकट की गई है। यह पूजा दुलहे (अथवा दुलहिन) की माता करती है क्योंकि उसके हृदय में इस बात की बड़ी व्यग्रता है कि कही विवाह के कार्य में कोई विघ्न न आ पड़े। यह भारतीय नारी का परमोज्ज्वल रूप है। वह त्यागमयी है और तपस्यामयी है। उसकी तपस्या पर ही गृहस्थ जीवन का मगल आधारित है। वह स्वयं तप कर प्रकाश प्रदान करती है। वह मगलकामना की साक्षात् देवी है। नारी का इससे अधिक सम्मान और क्या हो सकता है।

इस प्रकार विचार करने से प्रकट होता है कि राजस्थान के 'विनायक' लोकगीत में भारतीय सस्कृति के अनेक तत्व व्याप्त हैं।

राजस्थान का लोकगीत 'पीलो'

प्रकृति सगीतमय है और लोकगीत प्रकृति के गीत है। उनमें लोक-गगा के हृदय का कलकल निनाद है। वहाँ रस है, मस्तिष्क का प्रपञ्च नहीं। वहाँ परम स्वाभाविकता है, कृत्रिमता का नाम भी नहीं। लोकजीवन का अध्ययन करने के लिए लोकगीतों से उत्तम साधन कोई वस्तु नहीं। लोकगीत जनसाधारण के सुख दुःख के अकृत्रिम उद्गार है। जब जनता का हृदय तरंग में आता है तो लोकगीत की अवतरणा होती है। इस प्रकार लोकगीत के पीछे लोकहृदय का सामूहिक गान रहता है। ये गीत जन-मन के समवेत स्वर को वायुमंडल में भरते हैं। इनके साथ वायु भी गाने लगती है। यही कारण है कि लोकगीत अपना रूप बदल कर भी युगों तक चलते हैं और उनके आदि उद्गम का पता नहीं लग सकता। न उनके कर्त्ता का ही ज्ञान हो सकता है क्योंकि उनके पीछे जनता का सामूहिक कर्तव्य इस रूप में रहता है कि वे किसी व्यक्ति द्वारा जनता जनार्दन को भेट स्वरूप प्राप्त होकर जनता की ही वस्तु बन जाते हैं। लोकगीतों का अधिकार क्षेत्र भी लोक-हृदय बनता है।

हमारा भारत भी कई जनपदों में विभक्त है और इसके प्रत्येक जनपद की कुछ अपनी विशेषताएँ भी हैं। फिर भी सारे देश का समवेत स्वर एक ही है। भारतीय संस्कृति एक है। हमारे पूर्वज अति प्राचीन काल से जो पुनीत सांस्कृतिक निधि संचित करते चले आ रहे हैं उसपर सबका समानाधिकार है। वह प्रत्येक जिज्ञासु विदेशी के लिए भी सुलभ है। भारत गावों का देश है। इस गावों के देश के गीत भी निराले हैं। इन गीतों में भारतीय

संस्कृति रमी हुई है। लोकगीतों की यही सबसे बड़ी महिमा है। प्रत्येक जन-पद का अन्तर्नाद एक ही है और यही कारण है कि भारतीय लोकगीत भी एक प्राण है। हमारे देश के ये गीत हमारे प्राचीन मनीषी जीवननिर्माताओं के सुर में सुर मिलाकर बोलते हैं।

राजस्थान लोकगीतों का भण्डार है। यहाँ हर प्रकार के एव हरेक अवसर के अग्रणी लोकगीत प्रचलित हैं। इस जनपद में ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनका पेशा ही विविध प्रकार के लोकगीत गाना है। यहाँ के लोकगीत बहुत बड़े एव बहुत छोटे दोनों प्रकार के हैं। बहुत से लोकगीत महिलाओं के गाने के हैं और बहुत से पुरुषों के। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के प्रचुर गीत लोक-प्रचलित हैं, इन सब का समुचित परिचय देने के लिए एक विशाल ग्रन्थ की आवश्यकता है। अभी तक राजस्थानी लोकगीतों की एक झलक सी ही दिखाई गई है। इनके समुचित सकलन सम्पादन के लिए कठोर तपस्या की जरूरत है। इस लेख में राजस्थानी महिलाओं के एक गीत की सांस्कृतिक विशेषता पर विचार किया जाता है। इस गीत का नाम “पीळो” है और यह राजस्थान का मांगलिक गीत है।

राजस्थान में पीळो शब्द का सामान्य अर्थ “पीने रग का” है। परन्तु यहाँ इस शब्द का अर्थ कुछ विशेष है पीळो¹ राजस्थानी महिलाओं के ओढ़ने के उस वस्त्र का नाम है जिसे केवल पुत्रवती स्त्रियाँ ही ओढ़ती हैं। राजस्थानी महिलाओं के ओढ़ने कई प्रकार के होते हैं। उनके नाम पीळो, पोंमचौ, चूनडी, लैरियो,² धनख, इकरग, पँवरी डुपट्टो, धनसवाण, रूपेरी आदि हैं। इनमें भी रंग, बँधाई एव छपाई के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। राजस्थान में इनसे सम्बन्ध रखने वाले लोकगीत भी बहुत गाये जाते हैं। उन लोकगीतों के नाम भी वे ही हैं जो कि वस्त्रों के हैं। जैसे चूनरी सबल्यो ही कहलाती हैं। इसी तरह लैरियो गीत सम्बन्धी जनगीत लैरियो कहा जाता है। इन सब में पीलो और चूनडी के पीछे जन-जीवन की भाँकी है। पुत्रवती स्त्री पीलो ओढ़ती है। भात के समय भाई अपनी बहिन को चूनडी ओढ़ाता है। सावण में हर

1 (प्रकृत रूप, कम से कम मेवाड़ में तो, इस शब्द का पीळो नहीं पीळियो है। पीळो शब्द गुण वाचक विशेषण मात्र है उसमें सजा बनाने के लिए ड्यो प्रत्यय जोड़ जाना हमारे विचार में राजस्थानी व्याकरण के अनुसार आवश्यक है।)

2 (शुद्ध प्रकृति रूप लहरियो। पृ० मे०)

राजस्थानी महिला 'लैरियो' ओढ़ना चाहती है। पुत्रजन्म के पूर्व 'पोमचो' ओढ़ा जाता है। इन वस्त्रों की बँधई एवं छपाई तथा रंगाई भी एक कला है। यह कला राजस्थान की एक विशेष चीज है। साथ ही राजस्थान का यह एक प्रमुख गृह भी है।

सबसे पहले यहाँ राजस्थान का लोकगीत पीछो हिन्दी सहित प्रस्तुत किया जाता है। इस गीत की धुन भी इसी के नाम पर है। पूरा गीत इस प्रकार है।

(१.)

साँवरण बाडी - बाइया जी गडमारु जी,
गुणसायर ढोला, भादूडै करचो छे निनारण जी,
वाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥१॥
आस्योज बाडी फूल भरी जी गडमारु जी,
गुणसायर ढोला, कातिग करचो छे कपास जी,
वाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी- रँगाद्यो ॥२॥
लोढणहालो लोढगो जी गडमारु जी,
गुण सायर ढोला, पीनी -चतरसुजान जी,
वाई का बीरा, पीलो घण नै केसरी रँगाद्यो जी ॥३॥
कात्यो छै नानी मावसी जी गडमारु जी,
गुणसायर ढोला, माय -अटेरचो छै सूत जी,
बाइ का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥४॥
ताणो तो तरियो मेडतै गडमारु जी,
गुणसायर ढोला, नळा ए भरचा अजमेर जी,
वाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥५॥
वरियो तो गड तलहटी जी गडमारु जी,
सुण सायर ढोला, रगियो तो जैसलमेर जी,
वाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥६॥
माय लखीणी वूँदडी जी गडमारु जी,
गुणसायर ढोला, जीरै हदी भात जी,
वाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥७॥
अल्ला तो पल्ला घूघराजी गडमारु जी,

गुणसायर ढोला, बिघ बिच चाद छपाय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥८॥
 रग्यो-रँगायो म्हे सुण्यो गठमारु जी,
 गुणसायर ढोला, जच्चा कै महल पहुचाय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥९॥

(२)

हरिए किसव को घाघरो जी गडमारु जी,
 गुणसायर ढोला, चणनूठ्या रो चीर जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥१०॥
 गल में कसूमल काचवो जी गडमारु जी,
 गुणसायर ढोला और मोतियन का हार जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥११॥
 पैर ओढ जच्चा नीसरी जी गडमारु जी,
 गुणसायर ढोला, सहर बिसाऊ कै बजार जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥१२॥
 लोग महाजन पूछियो जी गडमारु जी,
 गुण सायर ढोला, कुण्या जी री कुलबहू जाय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥१३॥
 सुसरा जी री जच्चा कुळबहू जी गडमारु जी,
 गुणसायर ढोला, कोटण समधी री धीय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥१४॥
 रामलाल घर चँदरावली जी गड मारु जी,
 गुणसायर ढोला, छोटै गोगै री माय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥१५॥
 हाट मोही हटवा मोह्या जी गडमारु जी,
 गुणसायर ढोला, बलद गुमाया भेदू जाट जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥१६॥
 लेखो तो करता कायथ मोह लिया जी गडमारु जी,
 गुणसायर ढोला, सरवर मोही परिहार जी,

वाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥१७॥

राजा की राणी यूँ कवै जी गडमारू जी,

गुणसायर ढोला, जच्चा की बरास्या म्हे भाण जी,

वाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥१८॥

जच्चा की कूख सुलाखणी जी गडमारू जी,

गुणसायर ढोला, नित उठ जलमँ या पूत जी,

वाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रँगाद्यो जी ॥१९॥

जलवा तो पूजार पोछी वावडी जी, गडमारू जी,

गुणसायर ढोला, लागै सासू जी कै पाय जी,

वाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥२०॥

सीली हो ए सपूतियाँ जी गडमारू जी,

वाई की भाभी, नित उठ जणज्यो थे पूत जी,

वाई का बीरा, पीलो घण नै केशरी रँगाद्यो जी ॥२१॥

हिन्दी भावार्थ

(१)

सावण मास मे खेत मे बीज डाला गया और भाद्रपद मे उसे निराया गया । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग के पीले ओढ़ने का बडा चाव है । हे मेरी ननद के भाई, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१॥

आश्विन मे खेत मे फूल निकले और कार्तिक मे कपास तैयार हुआ । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, हे मेरी ननद के भाई, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥२॥

कपास लोढ़ने वाले ने कपास लोढी और चतुर सुजान ने उसकी पिनाई की । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का ओढ़ना मँगवा दो ॥३॥

नानी और मौसी ने उसकी कताई की तथा माता ने सूत को अटेरा । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥४॥

मेड़ते मे उसका ताना तना गया और उसकी नाळ अजमेर में भरी गई । हे मेरे गुणी एव चतुर पति मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥५॥

वह गढ (चित्तौड़) की तलहटी में बुना गया और जैसलमेर में उसकी रँगाई हुई। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥६॥

उसमें लखीरानी वूँदों की वँघाई हुई वह जीरे की भाँति का तैयार हुआ। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥७॥

उसके पल्लो पर धुधरू लगाए गए और उसके बीच के भाग में चाँद बनाए गए। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥८॥

पीछा तैयार होकर आया और उसे चच्चा के महल में पहुँचाया गया। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥९॥

(२)

हरे रंग का घाघरा पहिना और पीले रंग का ओढ़ना ओढ़ा। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१०॥

कसुमल रंग की (लाल) काचली पहिनी और गले में मोतियों का हार पहिना। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥११॥

जच्चा वस्त्राभूषण धारण करके तैयार हुई और वह जलाशय पूजन के लिए अपने शहर के बाजार में होकर बाजे तथा मंगल गीत के साथ (जलवा के लिए) निकली। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१२॥

महाजन लोगो ने उसे देखकर पूछा, यह किसकी कुलवधू जा रही ? हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१३॥

यह अपने श्वसुर की कुलवधू है और कोट वाले समधी की बेटी है। हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१४॥

यह अपने पति की चन्द्रावली है और छोटे शिशु की माता है। मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१५॥

उसे देखकर दुकाने प्रसन्न हो गईं, दुकानदार प्रसन्न हो गए और जाट इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपने बैलों तक की 'सुध' न रही

और वे कही खोए गए । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढना मँगवा दो ॥१६॥

उसे देखकर हिसाव की फैलावट करते हुए कायस्थ प्रसन्न हो गए और कुएँ की पत्तिहारियाँ प्रसन्न हो गई । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढना मँगवा दो ॥१७॥

राजा की रानी ने उसे देखकर कहा, मैं जच्चा की (धर्म) वहिन बनूँगी । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढना मँगवा दो ॥१८॥

इस जच्चा की कूख सुलक्षणवती है । यह हर समय पुत्र को जन्म देती है । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढना मँगवा दो ॥१९॥

जच्चा जलाशय का पूजन करके वापिस घर आई और उसने अपनी सास के चरण छूए । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढना मँगवा दो ॥२०॥

उसकी सास ने कहा तेरा चित्त सदा- प्रसन्न रहे । (गूल मे शब्द 'सीकी' पडा है जिसका जो सभवतः-संस्कृत शीलवती बनावदे स०) तू सुपुत्रवती हो । हे मेरी बेटी की भावी, तू सदा पुत्र को ही जन्म देना । हे मेरी ननद के भाई, मुझे केशरी रंग का पीला ओढना मँगवा दो ॥२१॥

इस लोकगीत के दो भाग हैं । पूर्वार्द्ध में पीलो ओढने की सारी प्रक्रिया कपास की बुनाई से लेकर उसके गोटा किनारी लगाने तक का पूरा विवरण दिया है । उत्तरार्द्ध में उसे ओढ कर प्रसूता के जलाशय पूजन का वर्णन है, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध एव महत्वपूर्ण लोकाचार है । विषय-वर्णन गीत की महत्ता के अनुसार ही है । -मेड़ता, अजमेर, गढ तथा जैसलमेर के साथ पीळो ओढने का सम्बन्ध दिखाकर राजस्थान जनपद का एकात्म्य प्रकट किया गया है । जलाशय पूजन के लिए जाते हुए प्रसूता की साज सज्जा को देखकर लोगो का प्रसन्न होना इस विषय की सर्वजनोपयोगिता प्रकट करता है । इसमें भारतीय जीवन का उच्चादर्श है, "न रूप पापवृत्तए" राजा की रानी तक पुत्रवती को देख उसकी वहिन बनने की अभिलाषा करती है । गीत में ढोला एव चन्द्रावली शब्द व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । राजस्थान में ढोला एव चन्द्रावली के जीवन के गीत भी बहुत ज्यादा गाये जाते हैं । इनके व्यक्तित्व की विशेषता के कारण ये नायक

और नायिका के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। गीत के बाड़ी, बीरो, धरण, बून्दी, चरणूठियो, काचवो, जलवा आदि शब्दों में राजस्थानी जनजीवन का राग है।

राजस्थान में पीलो नामक यह एक ही गीत नहीं है। यहाँ इस नाम के विविध ढालों में अनेक गीत हैं। उनका विषय वर्णन भी लगभग एक ही है। यहाँ उनमें से कुछ चुने हुए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि राजस्थानी जनता ने इस विषय को कितना महत्वपूर्ण माना है इसका कुछ अनुमान हो सके।

(१)

दिल्ली ए सहर सै सायबा पोत भँगावो जी,
तो हाथ इकीसी गज बीसी गडमारु जी,
पीळो रँगाद्यो जी ॥१॥

दिल्ली ए सहर सै सायबा मोडी बुलावो जी,
तो नान्ही-सी बू दी बँधावो गडमारु जी,
पीळो रँगाद्यो जी ॥२॥

अल्ला तो पल्ला सायबा मोर पपैया जी,
तो बिच बिच चाँद छपावो गडमारु जी,
पीळो रँगाद्यो जी ॥३॥

राय आगण बिच सायबा रणी ए धलावो जी,
तो छज्जा की छाँय रँगावो गडमारु जी,
पीळो रँगाद्यो जी ॥४॥

आप सरीसा दोय छैल बुलावो जी,
तो दे फटकार सुकावो गड मारु जी,
पीळो रँगाद्यो जी ॥५॥

रँग्यो ए रँगायो सायबा होयो ए सँजोतो जी,
तो जच्चा कै म्हेल पूँचावो गडमारु जी,
पीळो भल ओढो जी ॥६॥

पीळो तो ओढ म्हारी जच्चा पाटै पर बँठी जी,
तो घोर-जिठाण्या मुखडो मोडयो गडमारु जी,
पीळो भल ओढो जी ॥७॥

पीळो तो ओढ म्हारी जच्चा पाटै पर बैठी जी,
तो सास नणद भोत सरायो गड मारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥८॥

के बहुअड घारी माव रँगायो जी,
तो के ननसालाँ सै आयो बहुअड म्हारा जी,
पीळो भल ओढो जी ॥९॥

ना सासू जी म्हारी माय रँगायो जी,
तो ना ननसाळा सै आयो सासू म्हारा जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१०॥

सासू को जायो नणद बाई को बीरो जी,
तो पीळो म्हारो मनभरियो रँगायो गडमारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥११॥

पीळो तो ओढ म्हारी जच्चा सरवर चाली जी,
तो सगळो सहर सरायो गडमारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१२॥

पीळो तो ओढ म्हारी जच्चा म्हैल पधारी जी,
तो पीळो म्हारो मारू जी सरायो गडमारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१३॥

पीळो तो ओढ म्हारी जच्चा म्हैल पधारी जी,
तो कूण निरासी नजर लगाई जच्चा म्हारी जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१४॥

आख्याँ ना चोघँ म्हारी जच्चा मुखडँ ना बोले जी,
तो जच्चा को राजन बिलख्यो डोलै गडमारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१५॥

दिल्ली ए सहर सै सायबा बँद बुलावो जी,
तो जच्चा को हाथ दिखावो गडमारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१६॥

भाडँ तो भाडँ सायबा म्हारे रुपया जी,
तो हाथ दिखाई म्हारे पचासा गड मारू जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१७॥

आप चढण को सायवा घुडलो बकसावो जी,
तो जच्चा कै जी की बघाई गडमारु जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१८॥

आख्या भी चोघै म्हारी जच्चा मुखडै भी बौले जी,
तो जच्चा को राजन हरख्यो डालै गडमारु जी,
पीळो भल ओढो जी ॥१९॥

तूँ छै बैदण का वेटा असल ठगोरो जी,
तो म्हारो भोलो सो राजिन ठग लीन्ह्यो गडमारु जी,
पीळो भल ओढो जी ॥२०॥

तूँ छे साजन की बेटी असल चिरताळी जी,
तो छल कर बैद बुलायो जच्चा राणी ए,
पीळो भल ओढो जी ॥२१॥

इण बैदा नै सायवा सीख दिरावो जी,
तो जताँ नै मेडतो बकसावो गडमारु जी,
पीळो भल ओढो जी ॥२२॥

(२)

घण 'बोलै ढोलो सुणै जी,
सुण म्हारा भँवर सुजान ।
मोय चनगूख्यो री मन रली जी,
लेद्यो म्हारी लाल नणद रा बीर ॥
यो चनगूख्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन बसै जी ॥ १ ॥

गै'ली ए मूरख बावली जी,
थे घण असल गँवार ।
बिन जायाँ क्यूँ ओढिया जी,
हँसै ए महाजन लोग ॥
यो चनगूख्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन बसै जी ॥ २ ॥

राजस्थान का लोकगीत 'पीलो'

मन कुमली म्हैला चढी जी,
हरख नहीं मन माय ।
राजिन मानी नहीं वीनती जी,
तो भट जलम्या ए म्हारी माय ॥
यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन वस्यो जी ॥ ३ ॥

कुण्या रै आगै वीनती जी,
कूण सुणैगो पुकार ।
कुण्या रै आगै वीनती जी,
तो कूण सुणैगो पुकार ॥
यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन वस्यो जी ॥ ४ ॥

वेमाता आगै वीनती जी,
राम सुणैगो पुकार ॥
वेमाता आगै वीनती जी,
तो राम सुणैगो पुकार ॥
यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन वस्यो जी ॥ ५ ॥

सूती छी सुख नीद मैं जी,
तो सुपनो भयो ए जजाल ॥
सूती छी सुख नीद मैं जी,
तो सुपनो भयो ए जजाल ॥
यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन वस्यो जी ॥ ६ ॥

साळा रै देख्या सोवन साथिया जी,
तो आगण पूरयो जी चौक ।
गोदी मैं देख्यो गीगलो जी,
तो सिर चनगूठ्या रो जी चीर ॥
यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायब,
म्हारै मन वस्यो जी ॥ ७ ॥

ये नो ये दस लागिया जी,
 होई ए होलरिया री आस ।
 पुन्यु तो पछै पड़वा च्यानणी जी,
 जायो घण लाडण पूत ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ ८ ॥

७

म्हे चनगूठ्यो गोरी लायस्या जी,
 थे म्हानै भाँति बताय ।
 म्हे चनगूठ्यो गौरी लायस्या जी,
 तो थे म्हानै भात बताय ॥
 यो चनगूठ्य जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ ९ ॥

ताणो तो तणियो मेडतै जी,
 नळा ए भरचा अजमेर ।
 बणियो तो गढ री तलहटीजी,
 तो रँगियो सायव जैसलमेर ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १० ॥

अल्ला तो पल्ला घूघरा जी,
 विच विच चाद छपाय ।
 माय लखीणी बूँदडी जी,
 तो जीरै हदी जी भात ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ ११ ॥

हरिए किसव को घाघरो जी,
 सिर चनगूठ्यो रो चीर ।
 गळ मै कसूमल काचवो जी,
 तो गळ मोतियन को जी हार ॥
 यो चनगूठ्या जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १२ ॥

पैर ओढ जच्चा नीसरी जी,
 सहर विसाऊ कै बजार ।
 लोग महाजन पूछियो जी,
 तो कूण्या जी री कुळबहू जाय ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १३ ॥
 सुसरा जी री कुल बहू जी,
 कोटण समधी री धीय ।
 रामलाल घर चँदरावली जी,
 तो छोटै गीगै की जी माय ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १३ ॥
 हाट मोही हटवा मोह्या जी,
 सरवर मोह्या जी हस ।
 लेखो तो करता कायथ मोह लिया जी,
 तो बलद गुसाया भेडू जाट ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १५ ॥
 राजा की राणी यूँ कवै जी,
 जच्चा की वणस्या म्हे भाण ।
 जच्चा की कूख सुलाखणी जी,
 जो नित उठ जलमँगी धूत ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १६ ॥
 जळवा तो पूजर पाछी बावडी जी,
 लागै सासू जी कै पाय ।
 सीली तो हो ए सपूतिया जी,
 तो नित उठ जणज्यो थे धूत ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १७ ॥

मन हरखी म्हेला चढी जी,
 हरख धरणो मन माय ।
 राजिन मानी म्हारी वीनती जी,
 तो भल जलस्या ए म्हारी माय ॥
 यो चनगूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन बस्यो जी ॥ १८ ॥

इनके अतिरिक्त और भी कई लय में ये गीत गाये जाते हैं। इन गीतों के बोल प्रायः समान ही रहते हैं फिर भी इनकी धुनें कई प्रकार की होती हैं। यह लोक संगीत की विशेषता है। एक पीलो गीत राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गीत “कू जा” की लय पर है। उसका प्रारम्भ इस प्रकार होता है—

धरण बोलै ढोलो सुणै जी,
 सुण म्हारा भँवर सुजान ।
 म्हे चनगूठ्या री मन रळी जी,
 लेद्यो नगद चाई रा बीर ॥
 भँवर पीळो हलदी को ल्याद्यो जी,
 चतर पीळो केसरिया ल्याद्यो जी ॥ १ ॥

इसी प्रकार एक पीलो लोक गीत राजस्थान के डफ की राग पर भी गाया जाता है। उसका प्रारम्भ इस प्रकार होता है।

पहलो मास गोरी धरण नै लाग्यो
 दूजो मास प्यारी धरण नै लाग्यो
 बालभोल जिय जावँ रसिया
 पीलो हलदी को,
 पीलो हलदी को रगाद्यो जी बालम रसिया
 पीलो हलदी को ॥ १ ॥

राजस्थान का एक पीलो लोक गीत यहाँ के प्रसिद्ध गीत धूधरी की राग में गाया जाता है। उसके प्रारम्भ के बोल इस प्रकार हैं—

धर धर मारूजी गावँ छै गीत,
 अनीखो पीलो म्हे सुण्यो जी म्हारा राज ।
 धर धर सायधरण जाया छै पूत,
 कोई थे धरण जाई डीकरी जी म्हारा राज ।

एक ही लोकगीत का इतनी ढालो में गाया जाना प्रकट करता है कि इसमें राजस्थानी महिला समाज का कितना गहरा आकर्षण है। असल में यह लोकगीत राजस्थानी नारी का शुद्ध स्वाभाविक उद्गार है। इसके साथ ही प्रसूता एवं नवजात शिशु के सम्बन्ध में भी बहुत बड़ी सख्या में लोकगीत प्रचलित हैं। ये सब ऊँची श्रेणी के मांगलिक गीत हैं। इनमें भी जो शिशु सम्बन्धी गीत हैं उनमें तो रस की धारा बड़ी ही वेगवती है। जब ये गीत गाये जाते हैं तो मानो वात्सल्य रस का प्रवाह सा उमड़ पड़ता है। बड़े-बड़े कवियों के बाललीला सम्बन्धी काव्य में भी वैसी रसधारा मिलनी कठिन है। यही जनकाव्य की स्र से बड़ी विशेषता है। इन गीतों में हमें लोक संगीत का अमृत पीने को तो मिलता ही है साथ ही लोक हृदय का उज्ज्वल चित्र भी प्रत्यक्ष होता है। मानव हृदय-तंत्री के अत्यन्त सुकोमल तार इन गीतों की धुनों में झुकते हैं। ये सब गीत राजस्थानी महिला समाज के पीलो नामक गीत से सम्बन्धित हैं क्योंकि इस गीत में नारी समाज की अन्यतम कामना फलवती होती है।

इस गीत में भारतीय नारी के अन्तरतम की अभिलाषा प्रगट हुई। वह कुलवधू बनना चाहती है, वह माता का गौरवमय पद पाना चाहती है। पुत्रवती बनना ही उसके जीवन की चरम सफलता है। पूर्व और पश्चिम का यही विभेद है। पश्चिम की नारी परम सुन्दरी बनना चाहती है। उसके लिए वधु एवं माता बनना उतना महत्व नहीं रखता। इसके विपरीत भारतीय नारी के अन्तरतम की अभिलाषा है, मातृपद पाना। भारतीय नारी की इसी अभिलाषा का प्रतीक है "पीलो ओढना।" वह अपना सर्वाधिक सौन्दर्य भी पीलो ओढने में ही अनुभव करती है। यही इस लोकगीत में भी प्रकट हुआ है। जब जच्चा पीलो ओढ कर जलाशय पूजन के लिए जाती है, तो सभी उसे देख कर परम प्रसन्न होते हैं। इससे भारतीय प्रजा के हृदय की भावना प्रकट होती है। यही भावना भारतीय साहित्य में भी स्थान-स्थान पर प्रकट की गई। साहित्य समाज का दर्पण होता है। नीचे इस विषय के उदाहरण देखिए। थोड़े से शब्दों में कितनी गहरी बात कही गई है—

मात्रा भवतु समना

—अथर्ववेद

मातृदेवो भव

—तैत्तिरीयोपनिषद्

या देवो सर्वभूतेषु मातृरूपेण सस्थिता—दुर्गासप्तशती

भारत के विधि निर्माता मनु ने भारतीय नारी का जो यशोगान किया है उसके पीछे भी भावना काम कर रही है। यह यशोगीत भारतीय सस्कृति के प्राणों का स्पन्दन है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।
यतैतान्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥
तस्मादेता सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनैः ।
भूतिकामैर्नरैर्नित्य सत्कारेषुत्सवेषु च ॥
सतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।
यास्पन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वै ध्रुवम् ॥
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमास न प्रमोदयेत् ।
अप्रमोदात्यपुन पु स प्रजन न प्रवर्त ते ॥
स्त्रियाँ तु रोचमानाया सर्व त द्रोचने कुलम् ।
तस्या त्वरोचमानायाँ सर्वमेव न रोचते ॥

साथ ही मनु के निम्न वचन भी इस विषय में विशेष ध्यान देकर मनन करने योग्य हैं ।

एतावानेव पुरुषा यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति है ।
विप्रा प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतागता ॥
ऋणानि त्रीण्ययाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवामानो व्रजत्यधः ।

ऊपर कहा गया है कि भारत का समवेत स्वर एक ही है । जो विचार धारा हमारे साहित्य में प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी की राग अब भी भारतीय प्रजा गाती है । भारत के सभी जनपदों के लोक गीत इस दृष्टि से एक प्राण है, ऊपर पोली गीत के विविध रूपों में भारतीय नारी की जो अमर अभिलाषा रमी हुई है उसकी गूँज सारे देश में पाई जाती है । पुत्र की कामना के गीत भारत के सभी जनपदों में मगल के साथ गाये जाते हैं । यहाँ इस विषय में एक उदाहरण आगे प्रस्तुत किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश का एक लोग गीत देखिए । इस गीत की वस्तु के अनुसार एक भारतीय नारी पुत्र की कामना से तपस्या करती है और फिर अपनी मनोकामना सिद्ध करती है । इस गीत का भाव बड़ा गंभीर है । पूरा गीत इस प्रकार है—

गंगा जमुनवाँ के बिछवा,
तेइवयाँ एक तपु करइ हो ।
गंगा अपनी लहर हमे देतिउ,
मैं माँझाधार डूबित हो ॥१॥

की तोहिं सास ससुर दुख,
 कि नैहर दूरि बसै ।
 तेवई की तोरे हरि परदेस,
 कवन दुख डूबउ हो ॥ २ ॥
 गगा ना मोरे सास ससुर दुख,
 नाही नैहर दूरि बसै ।
 गगा ना मोरे हरी परदेस,
 कोखि दुखि दुख डूबब हो ॥ ३ ॥
 जाहु तेवइया घर अपने,
 हम न लहर देबर हो ।
 तेवई आजु के नवए महिनवा,
 होरिल तोरे होई है हो ॥ ४ ॥
 गगा गहवरि पिअरी चढउबे,
 होरिव जब होइ है हो ।
 गगा देहु भगीरथ पूत,
 जगत जस गावइ हो ॥ ५ ॥

लोकगीत भात का सांस्कृतिक अध्ययन

लोकगीतो मे जनजीवन का स्वाभाविक एव सरल रूप प्रकट होता है । वहा किसी प्रकार की कृत्रिमता का निशान भी नहीं रहता । अत किसी प्रदेश की जनता के हृदय को पहिचानने के लोकगीत उत्तम साधन सिद्ध होते है । ऐसे गीतो मे लोक हृदय की आशा-अभिलाषा, चाव-उमंग एव दुःख-दर्द आदि सभी कुछ परिलक्षित होते है ।

राजस्थान तो लोकगीतो का रत्नाकर है । यहा अगणित लोकगीत है । साथ ही उनमे रूप तथा विषय की दृष्टि से वैविध्य भी है । इसी प्रकार विवाह के गीतो की सख्या भी काफी बडी है । वैवाहिक आयोजन से सम्बन्धित एक भी ऐसा दस्तूर नहीं, जिसके विषय मे एक अथवा अनेक गीत न हो । सभी परम्पराएँ गीत गाकर पूर्ण मांगलिक रूप मे निभाई जाती है ।

विवाह के गीतो मे ही एक विशिष्ट वर्ग 'भात' के गीतो का है । भाई अपनी बहिन के पुत्र अथवा पुत्री के विवाह के समय भात भरता है । भात भरना बडा ही पुण्य कार्य माना गया है । इस अवसर पर भाई अपनी बहिन को वस्त्र, आभूषण एव रुपये आदि भेंट करता है । राजस्थानी गृहस्थ जीवन मे यह एक विशेष अवसर है । इसके सम्बन्ध मे अनेक लोकगीत प्रचलित है । ये गीत बडे ही सरस तथा मार्मिक है । इनमे से एक गीत का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । यह गीत कुछ बडा सा है और भात भरने का अच्छा

चित्र प्रकट करता है। साथ ही इसमें साधारण सा कथासूत्र भी है। सर्व-प्रथम गीत अपने मूल रूप में दिया जाता है—

भात

काळी काळी ओ वीरा काजळिया री रेख,
घटा प पचाधी वीरा ऊमटी जी ।
जेठा रै ओ वीरा पहलै जी-मास ज ओ,
मिरघा पीया ओ वीरा छाक लिया जी ।
साढा रै ओ वीरा दूजै जी मास ज ओ,
हाळोडा हळ वीरा जोडिया जी ।
सावणियै रै ओ वीरा अगणै जी-मास ज ओ,
घोरा घामण ओ वीरा भुक रयो जी ।
भादूडै रै ओ वीरा चौथै जी मास ज ओ,
वेलडियाँ ओ वीरा फळ लागिया जी,
गहरा वाजै ओ वीरा बिलोवणा जी ।
आसोजा रै ओ वीरा पचवै जी मास ज ओ,
लाख सिट्टै ओ वीरा वाजरो जी ।
कातिगडै रै ओ वीरा छट्ट जी मास ज ओ,
लुण चुण कोठा ओ वीरा सै भरया जी ।

(२)

मगसरिया रै ओ वीरा सतवै जी मास ज ओ,
धण मुडलै पिव पालिगै जी ।
आपरणै ओ सायव सात वरस की धीय ज ओ
थानै न्यूत्या ओ सायव क्यू सरै जी ।
नूतो ए गोरी थारो जळहरजामी वाप ज ए,
राता देई थारी माय ने ए,
नूती ए गोरी थारो कान्ह कवर सो वीर ज ए,
राई रुकमण थारी भावजा जी,
नूतो ए गोरी थारा ताऊ-चाचा की जोड ज ए
चाची-ताया को ए गोरी भूमखो ए ।
नूतो ए गोरी थारी मा की जायी भैण ज ए,
स्यू रै भणोई गोरी भाणजा ए ।

म्हानै ओ सायब बैल जुडाय ज ओ,
थे थारा करला पलाण ल्यो जी ।
ल्यावो ओ सायब चावळिया मुलाय ज ओ,
गुड की तो भेली पूरी पाच जी ।

(३)

रळक्या ए गोरी ढळती सी रात ज ए,
दिन तो उगायो थारै पी'र मे जी ।
आई आई ओ सायब-बाप-दादा री पोळ ज ओ,
भेली वधारू बीरा भीत सै जी ।
मिलगो ओ बीरा जामण जायो बीर ज ओ,
किसडै हरख बाई थे आइया जी ।
म्हारै ओ बीरा सात बरस की धीय ज ओ,
वै की बिडद उतावळी जी ।
राधा ए बाई थानै जिनवा रा भात ज ए,
हरिया मू ग मरोड मे जी ।
जीमा ए बाई बीरो-भैनड साथ ज ए,
जीम्या-जूठ्या बाई रस रया जी ।
बैठ्या ए बाई तखत बिछाय ज ए,
बीरो भैनड दोनू बतळाइया जी ।
करल्यो ए बाई लोका जी चार ज ए,
किसी ए करा बाई उढावणी जी ।
सुसरै नै ओ बीरा खुल्ला ए कबाण ज ओ,
सासू नै तील पचास की जी ।
देवर-जेठा नै बीरा पिचरग पाघ ज ओ,
द्योर जिठाण्या नै बीरा पोमचा जी ।
धीयां रो ओ बीरा भर-भर भात ज ओ,
कवरा जोगी बीरा बीटळी जी ।
नृत्यो ए बाई सो परवार ज ए,
नृत चली घर आपणै जी ।

(४)

सूती ओ बीरा निस भर नीद ज ओ,

देवर मसलो बीरा राळियो जी ।
 करती ए भावज वीरां रो गुमान ज ए,
 वीर बतीसी थारा ले रया जी ।
 मनडं मे ओ वीरा आई छै रीस ज ओ,
 ले घडलो सरवर गई जी ।
 सरवरिये री ओ बीरा ऊ ची-नीची पाळ ज ओ,
 एक चढू दूजी ऊतरू जी ।
 भीणी भीणी ओ वीरा उडें छै गुलाल ज ओ,
 म्हारै पीवर रै वीरा मारगाँ जी ।
 रथ को ओ वीरा हो यो भिणकार ज ओ,
 वळदा का वाज्या वीरा घूघरा जी ।
 वायण को ओ वीरा भळक्यो छै सेल ज ओ,
 वळदा की चिलकी वीरा सीगटी जी ।
 वीरा री ओ वीरा चिलकी पिचरग पाघ ज ओ,
 भावजाँ रा चिलक्या चूडला जी ।
 आवै ओ वीरा कीडी को सो नाळ ज ओ,
 किरत्या को ओ वीरा भूमखो जी ।
 मनडं मे ओ वीरा घीरज धार ज ओ,
 ले घडलो भर वावडी जी ।

(५)

घडलो ओ वीरा दियो ए उतार ज ओ,
 जाय'र चढ गई वीरा डागळ जी ।
 वजारा मे ओ वीरा डेरा जी ढाळ ज ओ,
 लाल तम्बू वीरा ताणिया जी ।
 के कोई ओ वीरा मुगल-पठाण ज ओ,
 के सोदागर वीरा ऊतरयो जी ।
 ना कोई ए वाई मुगल-पठाण ज ए,
 ना सोदागर वीरा ऊतरयो जी ।
 म्हे छा ए वाई वसदेवजी रा सीब ज ए,
 राजीडँ अरजन जी रा वड-भातई जी ।
 म्हे छा ए वाई सोदरा रा बीर ज ए,
 कवर लाडेल डूँ रा वाई मामला जी ।

एक वर ओ देवर बायर आव ज ओ,
थानै ओ दिखावू मेरा भातई जी ।
विसारो ए भावज मनडै रो रोस ज ए,
वै परवारा आगळा जी ।

(६)

भात ज ए बाई भरस्या विसवा वीस ज ए,
सहर बजारा बाई उढावणी जी ।
वजारा मे ओ वीरा नारेळा रो भात ज ओ,
छैल-सुपारी वीरा बोधणी जी ।
पहली ओ वीरा काकडियो उढाय ज ओ,
पाछै उढाई कूवा-बावडी जी ।
पहली ओ वीरा पोळ उढाय ज ओ,
पाछै गिगन पहरावणी जी ।
सुसरै नै वीरा खुल्ला ए कबाण ज ओ,
सासू नै तीळ पचास की जी ।
देवर-जेठा नै वीरा पिचरग पाघ ज ओ,
घोर-जिठाण्या नै वीरा पोमचा जी ।
धीया रो ओ वीरा भर भर भात ज ओ,
कवरा जोगी वीरा बीटळी जी ।
सायव नै ओ वीरा पाचू जी धोक ज ओ,
हम घण मोली वीरा चूनडी जी ।
देस्या ए बाई म्होर पचास ज ए,
रिपिया तो देस्या बाई ज्योढ सै जी ।
भाणजी नै ए बाई चोळा-चूनड ल्याय ज ए,
म्हे परचारा बाई आगळा जी ।

स्पष्ट ही इस गीत की वस्तु कई भागो मे विभक्त है । इन विभागो को ऊपर सख्या द्वारा प्रकट कर दिया गया है । प्रथम विभाग मे जलागम से लेकर खेती का सम्पूर्ण विवरण है । इस कार्य मे सात मास का समय लगा है । गीत मे प्रत्येक मास के लिए एक 'कडी' है । द्वितीय विभाग मे पति-पत्नी का वार्तालाप है । वे दोनो अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय करते हैं और पत्नी के पीहर निमन्त्रण देने की चर्चा होती है । तृतीय विभाग मे गीत की नायिका अपने पीहर पहुच कर अपने भाई को

पुत्री-परिणय हेतु निमंत्रित करती है। वहा भात की भेट का विवरण है। चतुर्थ विभाग में नायिका अपने घर लौट आती है। विवाह का दिन निकट आ जाता है तब उसका देवर उसे ताना देता है कि उसका भाई नहीं पहुँच पाया है। इस ताने से वह दुखी होकर सरोवर चली जाती है और वहा चिन्तित अवस्था में अपने पीहर के मार्ग की ओर देखती है। उसे दूर से अपना भाई सपरिवार आता हुआ नजर आता है और प्रसन्न चित्त होकर वह अपने घर लौट आती है। पाँचवे विभाग में उसके भाई के आने और उसके द्वारा देवर के ताने का उत्तर दिए जाने की चर्चा है। अन्त में छोटे विभाग में भात भरने की क्रिया का वर्णन किया गया है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में विविध दृश्य प्रकट करके गीत की कथावस्तु संपूर्ण होती है।

प्रस्तुत लोकगीतिका की प्रस्तावना ध्यान देने योग्य है। उसमें कृषि कर्म द्वारा गृहस्थ-जीवन की सम्पन्नता का चित्र प्रकट किया गया है। इसके बाद पुत्री के विवाह की चर्चा आती है। गावों के लोग खेती में अच्छी पैदावार होने पर ही इस प्रकार के आयोजन करते हैं। अकाल के समय वहा विवाह-शादी का कार्य-क्रम भी मद सा ही रहता है। राजस्थान के बहुसंख्यक 'वधावा' गीतों में घर की जो समृद्धि चित्रित की जाती है, उसी की एक झलक प्रस्तुत गीत के प्रारम्भ में दिखलाई देती है।

विवाह-प्रस्ताव के समय हम पति को पलंग पर और पत्नी को छोटे से 'मुड्डे' पर विराजमान देखते हैं। यह चित्र बड़ा सुन्दर है। इसमें विचार-विमर्श की मुद्रा स्वयं ही बन जाती है और दाम्पत्य जीवन का एक विशेष पक्ष उभर कर सामने आता है। गीत में पीहर और ससुराल के अनेक सम्बन्धों की चर्चा की गई है। इन सभी सम्बन्धों में सौहार्द की भावना व्याप्त है। असल में राजस्थानी लोकगीतों में सम्मिलित-परिवार के रस की राग समाई हुई है। यह राग बड़ी सरस और मधुर है। इसके पीछे समवेत स्वरों की शक्ति भी है। भारतीय गृहस्थ-जीवन का यह ध्येय रहा है कि विविध सम्बन्धों के लोग सुमधुर-बधन के द्वारा शक्ति सम्पन्न बने रहे।

प्रस्तुत गीत 'ओ बीरा' और 'ए वाई' के सवोधनों से आद्यन्त भरा-पूरा है। अनेक 'कडियो' (पक्तियों का समूह) में तो ऐसा प्रयोग गीत को गति देने के लिए अथवा 'धुन' को बनाए रखने के लिए हुआ है। इन प्रयोगों पर ध्यान देने से सहज ही स्पष्ट होता है कि इस गीत में भाई बहिन के प्रबल प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित है। असल में भात भरने की प्रथा ही भाई-बहिन के प्रेम का उज्ज्वल रूप है। जब गीत-नायिका को देवर ताना देता

है तो उसको बड़ी मानसिक पीड़ा होती है और वह भाई का मार्ग देखने के लिए सरोवर की ओर चली जाती है। वेदना की इस तीव्रता में भी भाई-वहिन के प्रेम की वास्तविक स्थिति सामने आती है। पुत्री अथवा पुत्र के विवाह में उसका अपना भाई उपस्थित न हो, यह असहनीय है। राजस्थान में भाई के लिए 'वीर' शब्द का प्रयोग प्रचलित है। गीत में भी सर्वत्र 'वीर' शब्द ही ग्रहण किया गया है। यह प्रयोग सर्वथा सार्थक है। नारी के लिए पति रक्षा करने वाला है तो उसका वीर सुरक्षा करने वाला है। इन दोनों के बल से वह स्वयं भी सबल है।

गीत में मध्यकालीन राजस्थान का वातावरण चित्रित है। इससे गीत की प्राचीनता प्रकट होती है। कन्या के विवाह के लिए सात वर्ष की अवस्था समुचित मानली गई है और घर में तैयारी होने लगी है। कन्या का विवाह गृहस्थ-जीवन के लिए विशेष महत्व का विषय है। यह पुण्य कार्य है। फिर भी यह पुण्य कार्य समय की विचारवारा के अनुसार जल्दी ही कर लिया गया है। लोकगीतों में यह स्थिति अप्रकट नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त जब 'भतई' (भात भरने वाला) पूरे दल-बल के साथ अपनी वहिन के यहाँ आता है तो उसे देखकर किसी ससैन्य डेरा करने वाले सेनापति (मुगल-पठान) या सौदागर को स्मरण किया गया है। यह भी राजस्थान का मध्यकालीन चित्रण है। सेनापतियों का डेरा उस जमाने में जहाँ-तहाँ होता ही रहता था और मैदान में तम्बू तन जाते थे। व्यापारी लोग भी उन दिनों पूरे दलबल के साथ यात्रा करते थे। वे एक स्थान से माल खरीदते और दूसरे पर बेचते थे। कई बजारी अथवा सौदागारों का तो राजस्थानी लोककथाओं में बड़ा नाम है। इनमें 'लक्खी बिणजारा' तो सुप्रसिद्ध है।

गीत का एक पक्ष और भी विशेष ध्यान देने योग्य है। भात के दस्तूर में भाई अपनी वहन के सब ससुराल वालों को वस्त्र भेंट करता है। इसके पहिले काकड़, कूवा-वावड़ी और पोळ (दरवाजा) को वस्त्र ओढ़ाने के लिए भाई को कहा गया है। काकड़ (सीमा) में क्षेत्र विशेष के आरक्ष देवता का निवास माना जाता है। यह प्राचीन काल का यक्ष है, जो आज भी राजस्थान में अनेक नामों से लोक पूजित है। इसे वर्तमान में खेतरपाळ अथवा 'खेड को भोमियो' कह दिया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश करते समय उसके आरक्ष देवता का सम्मान करना आवश्यक है। कूवा-वावड़ी का भी आरक्ष देवता होता है। वर्तमान में इस पद पर हनुमान की प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार घर का आरक्ष देवता दरवाजे पर स्थापित रहता है। इसका वर्तमान

रूप गणेश है। गीत में इन तीनों स्थानों के आरक्ष देवताओं को वस्त्र भेंट करने के बाद अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने का कार्य होता है। यह प्रसंग भारतीय जनजीवन के अति प्राचीन पूजा-विधान की ओर संकेत करता है। कहा जाता है कि जब लाखा फूलाणी भात भरने के लिए चला तो उसने मार्ग के प्रत्येक वृक्ष को वस्त्र भेंट किया था। प्राचीन काल में यक्ष देवता का निवास स्थान प्रायः कोई वृक्ष या जलाशय ही माना जाता था। राजस्थान में अब भी वृक्ष-पूजा का बड़ा प्रचार है। इससे प्रकट होता है कि भारतीय संस्कृति समयानुसार ऊपरी रूप परिवर्तित करके अपनी मूल-आत्मा को सुरक्षित रखती रही है।

गीत में कुल चार पात्र प्रकट हैं—पति, पति, भाई और देवर। पति विचारशील और गम्भीर है। पति आदर्श गृहणी है। भाई उदार तथा स्वाभिमानी है। देवर थोड़ा सा चंचल एवं विनोदी है। पात्रों का वार्तालाप गीत को गति प्रदान करता है। इस प्रकार जीत का नाटकीय तत्व बड़ा आकर्षक एवं रोचक बन गया है। भात सम्बन्धी अन्य गीतों में भी लगभग ऐसा ही वार्तालाप मिलता है। प्रस्तुत गीत के प्रारम्भिक अंश को छोड़कर उसका शेष भाग इस गीत में सहज ही देखा जा सकता है—

ओ वीरा, भेरचो—मेरचो वरसँलो मेह, जामणजाया,
नान्ही सी बूँद सुहावणी जी।
ओरा वीरा, तूँ कित लाई छै वार, जामणजाया,
सारा पहली नूतियो जी।

इस प्रकार अन्य लोकगीतों में भी विषय के अनुसार कड़ियों की समानता देखी जाती है। इस सम्बन्ध में 'पीछो' (पुत्रवती के ओढ़ने का वस्त्र) नामक अनेक गीतों की तुलना विशेष उपयोगी है। वर्ग विशेष के गीतों की यह आन्तरिक एक प्राणता लोकहृदय की सरलता के साथ स्वर-मौन्दर्य के विशेष रूपों के प्रति अभिरुचि का भी परिचय देती है।

इस गीत में कई शब्द इस प्रकार के प्रयुक्त हैं, जिनका प्रचलन आज-कल सामान्य व्यवहार में कम है। साथ ही अनेक प्रयोग ऐसे भी हैं, जो विशेष रूप से अर्थपूर्ण हैं। आगे ऐसे प्रयोगों का स्पष्टीकरण किया जाता है—

१ पचाधी—राजस्थान में दिशाओं के अलग-अलग सोलह नाम हैं। उनमें एक दिशा का नाम 'पचाध' है। उत्तर और वायव्य कोण के बीच की दिशा को पचाध कहते हैं।

२. धामरण—एक प्रकार की घास ।

३. जलहरजामी बाप—जामी शब्द जन्म देने वाले पिता के लिए प्रयुक्त होता है । इसकी समता जीवनदाता एवं पोषणकर्त्ता जलधर (बादल) से की जाती है । लोकगीतो में इसका प्रयोग अत्यधिक है । 'बाप' शब्द समानार्थक होने पर भी इसके साथ अतिरिक्त जुड़ गया है ।

४. रातादेई माय—माता को रात्रि देवी विशेष कारण से कहा गया है । माता बहुत अधिक देती है । अतः उसे रात्रि की देवी बतलाया है । परन्तु यहाँ उसे कार्तिक की रात्रि के रूप में ग्रहण करना चाहिए । कार्तिक की रात्रि में किसान अपनी फसल घर लाता है और उससे घर भर जाता है । इसलिए कार्तिक की रात को विशेष महत्व प्राप्त है । स्पष्टीकरण हेतु निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

कोयल आज मेरी रातादेई चायजै,
रातादेई कातिगडा री रात,
अमल्या ऊणा-कूणा सँ भरै : (भात का गीत)

५. राई-रुकमण—भाई को कान्हूकँवर कहा गया है और भाभी के लिए राई तथा रुकमण का प्रयोग है । राई एक गोपी का नाम है, जो राधा, रुक्मिणी तथा सत्यभामा आदि से भिन्न है । 'हरजसो' में 'राई' की चर्चा अनेकश आती है । गीतो में दुल्हे को 'राईवर' कहा जाता है । व्रतकर्त्ताओं में 'राई-दामोदर' का स्मरण होता ही है । प्रयोग द्रष्टव्य है—

नारायण कै आरतै जी च्यार जराणी रखवाळ,
राई, रुकमण, राधकाजी, चौथी जशोदा हर की माय,
नारायण को आरतो, हरे राम । (कातिग को हरजस)

६. बिडद—राजस्थानी में 'विरुद' के अतिरिक्त वृद्धि का विकसित रूप भी 'बिडद' ही है । वृद्धिवाचक प्रयोग देखिए—

बिडद-विनायक दीनू जी आया,
आय पवास्या सीळ बड तळ ।

यही विनायक के साथ वृद्धि का प्रसंग है । विवाह की सान्न्द सम्पन्नता का श्रेय आरक्ष देवता विनायक को ही दिया जाता है । उसके साथ वृद्धि का रहना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में बिडद शब्द का प्रयोग 'विवाह' के अर्थ में हो चला है । विवाह के प्रारम्भ में विनायक की स्थापना करने को 'बिडद बैठाणो' कहा जाता है ।

७ कवारा—‘कवा’ लम्बे और बड़े कोट को कहा जाता था। बाद-शाहों की पोशाक से ‘कवा’ का मुख्य स्थान था। उनकी नकल पर अन्य लोग भी इसे पहिनते रहे हैं। यह गीत ‘भात’ के दस्तूर का है। अतः इसमें अन्य भी कई मर्दाना तथा जनाना वस्त्रों के नाम आये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—तीळ (जनाना पोशाक इसमें ओढणी कबजो, तथा लहंगो या घाघरो तीनों सम्मिलित रहते हैं), पाघ (मर्दाना वस्त्र, सिर पर धारण करने का। पाघ इज्जत की निशानी है), पोमचो (स्त्री की ओढणी पुत्रवती महिला ‘पीळो’ ओढती है और अन्य ‘पोमचो’), बीटली (चादर या डुपट्टा, बागो-बीटली का संयुक्त प्रयोग बोलचाल में प्रचलित है), चूलडी (ओढणी, यह लाल रंग की होती है और इसमें बँधाई का काम पूरे स्थान पर रहता है। अन्य ओढणी के समान इसमें ‘चोक’ नहीं होता), चोळो (घाघरा अथवा लहंगा, चोळो-चूनडी तथा घाट-चोलो प्रयोग भी प्रचलित है। मीरा की यह पंक्ति प्रसिद्ध है—पचरग चोळा पहर सखी मैं भिरमिट रमवा जाती।)

८. उडै छै गुलाल—मार्ग में जब जनसमूह तेज सवारी पर आता है तो धूल उड़ती है और आकाश में छा जाती है। गीत में मांगलिकता को ध्यान में रखकर उसे गुलाल उड़ाना कहा गया है। राजस्थानी के पुराने साहित्य में एक मुहावरा ‘गुडी ऊछली’ भी अनेकशः देखा जाता है। ‘गुडी’ छोटी ध्वजा और गुलाल दोनों को कहते हैं। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर रंग और गुलाल का प्रयोग होता है। अतः ‘गुडी ऊछली’ मुहावरा आनन्द मनाने के अर्थ में लिया जाता है। जहाँ ध्वजा का प्रयोग होता है, वहाँ यह मुहावरा न बनकर अभिधेय अर्थ में ग्रहण किया जाता है।

९. बत्तीसी—भात के निमन्त्रण-स्वरूप भाई को ‘बत्तीसी’ भेंट की जाती है। इसमें रोळी, मोळी, चावळ, गुड, खोपरा, नारेळ, वस्त्र तथा कुछ नकद रखा जाता है। संभवतः वस्तुओं की संख्या के अनुसार इस भेंट का ऐसा नाम पड़ा है।

१०. किरत्या को भूमको—कृतिका नक्षत्र। सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए महिला समूह की उपमा कृतिका नक्षत्र से दी जाती है। यह उपमान बड़ा ही सुन्दर है। इसी प्रकार गीत में लम्बी कतार को ‘कीडी को सो नाळ’ कहा गया है।

११. भेली वधारू—गुड के चपटे और गोलाकार खण्ड को भेली कहते हैं। मांगलिकता के विचार से ‘भेली’ को फोड़ना या तोड़ना न कहकर

‘वधारणा’ (अर्थात् बढ़ाना) कहा है। इस प्रकार गीत में सर्वत्र मांगलिकता को दृष्टि में रखा गया है। गीत में नायिका सरोवर पर से अपने घड़े को भर कर घर लौटती है क्योंकि खाली घड़ा लेकर आना अशुभ माना जाता है।

प्रस्तुत गीत के प्रारम्भ में वर्षागम, कृषि-कार्य, घर की समृद्धि और कन्यादान रूपी यज्ञ के आयोजन का प्रसंग है। इसमें प्राचीन भारत की इन्द्र-पूजा की झलक है। पौराणिक सदर्भ तो गीत में स्पष्ट ही है। साथ ही इसमें बौद्धकालीन भारत की अति विस्तृत यक्षपूजा भी अपने परिवर्तित रूप में प्रकट है। मुसलमानी शासनकाल के भारतीय जीवन का सकेत भी इस गीत में प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों का सुन्दर समन्वय इस राजस्थानी लोकगीत (भात) में दर्शनीय है।

महाकवि कालिदास वर्णित शकुन्तला की विदाई और राजस्थानी लोकगीत

भारतीय सस्कृति का मूल मन्त्र है लोके वेदे च । जो चीज वेद अर्थात् शास्त्र में है वही लोक में भी है । यह सत्य ही कहा गया है कि भारतीय सस्कृति का एक चरण वेद (शास्त्र) में है तो उसका दूसरा चरण लोक है । यही कारण है कि यहाँ का लोक साहित्य और आभिजात्य साहित्य परस्पर घुले-मिले है । यह विषय विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा रखता है ।

महाकवि कालिदास प्रणीत 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' नाटक विश्वविख्यात है । इस नाटक के चौथे अंक में पारिवारिक जीवन का एक अत्यन्त सुकोमल प्रसंग चित्रित है । यही प्रसंग विविध लोक गीतों में भी अनेकश वर्णित है । लोक गीत तो है ही प्रधानतया पारिवारिक जीवन के रस की राग । ऐसी स्थिति में महाकवि वर्णित इस प्रसंग की लोक गीतों से तुलना करना एक रोचक विषय है । प्रस्तुत लेख में राजस्थानी लोक गीतों के सन्दर्भ में इस विषय पर कुछ विस्तार से चर्चा करने की चेष्टा की जाती है ।

ध्यान रखना चाहिए कि कालिदास की शकुन्तला एक आश्रम में निवास करती है और साधारण गृहस्थ का वातावरण इससे भिन्न प्रकार का होता है । इन दोनों में स्थान भेद और काल भेद अवश्य है परन्तु इनकी अन्तर्धारा लगभग समान ही है । देश-काल की भिन्नता को दृष्टि में रखते हुए इस

तुलनात्मक अध्ययन पर विचार करना उचित है। लेख में विषय के स्पष्टीकरण हेतु राजस्थानी लोक गीत अपने पूरे रूप में दिये गये हैं।

म्हारै आगण चिरमठडी रो रूख, म्हारा पिवजी
 कोई समधी रै आगण केवडो जी ।
 फूल्यो फूल्यो चिरमठडी रो रूख, म्हारा पिवजी,
 कोई इब गरगायो केवडो जी ।
 दोनु समधी बैठचा तखत बिछाय, म्हारा पिवजी
 कोई चोपड-पासा ढालिया जी ।
 बूजै बूजै राजकवर री माय, म्हारा पिवजी,
 कोई कुछ हारचो कुण जीतियो जी ।
 हारचो-हारचो राजकवर को वाप, धण गोरी,
 कोई कोटण समधी जीतियो जी ।
 हसत्या मायला हसती क्यू ना हारचा, म्हारा पिवजी,
 म्हारी लाडकवर क्यू हारिया जी ।
 घुडला मायला तेजी क्यू ना हारचा, म्हारा पिवजी,
 म्हारी लाडकवर क्यू हारिया जी ।
 वुगचा मायला कपडा क्यू ना हारचा म्हारा पिवजी,
 म्हारी सदाकवर क्यू हारिया जी ।
 थैली मायला रिपिया क्यू ना हारचा म्हारा पिवजी,
 म्हारी बडगोतण क्यू हारिया जी ।
 डब्बा मायला गहराण क्यू ना हारचा, म्हारा पिवजी,
 म्हारी लाडकवार क्यू हारिया जी ।
 हस्ती देस्याँ राजकवर की दात, धण गोरी,
 कोई ज्यू घर सोव्है आपणो जी ।
 घुडला देस्या बडगोतण की दात, धण गोरी,
 कोई ज्यू घर सोव्है आपणो जी ।
 गहराँ देस्या लडकवर की दात, धण गोरी,
 कोई ज्यू घर सोव्है आपणो जी ।
 कपडा देस्याँ सदाकवर की दात, धण गोरी,
 कोई ज्यू घर सोव्है आपणो जी ।

रिपिया देस्या राजकवर की दात, धरण गोरी,
 कोई ज्यू घर सोव्है आपणो जी ।
 उठ वाई सीता, पैर पटोळो, कर गठजोडो,
 थारा वावोजी वचना हारिया जी ।
 उठ वाई सीता, पैर पटोळो, कर गठजोडो,
 थारा बापूजी वचना हारिया जी ।
 उठ वाई सीता, पैर पटोळो कर गठजोडो,
 थारा वीरोजी वचना हारिया जी ।
 कोट तलो कर वाई सीता, म्हारा पिवजी,
 म्हारो जिदडो कायर हो रैयो जी ।
 पाळी पोसी प्यायो काचो दूध, म्हारा पिवजी,
 कोई आयो समधी ले गयो जी ।
 राजकवर छी सात भाया की भैण, म्हारा पिवजी,
 कोई ऊभी सोव्है आंगण जी ।
 तू धरण इतरी कायर मतना होय, म्हारी गोरी,
 कोई होती आई ससार मे जी ।
 पहली हारचो तीन भवन को राजा, धरण गोरी,
 कोई पाछै देई-देवता जी ।
 पहली हारचो थारो जी बाप, धरण गोरी,
 कोई पाछै म्हे भी हारिया जी ।
 ल्यावा ल्यावा वडै ए साजन की धीय, धरण गोरी,
 कोई पाछो बदलो म्होडस्या जी ।

यह गीत कथात्मक है। इसमें एक कथा के रूप में सगाई से लेकर विवाह तथा विदाई तक की चर्चा है। लड़की का पिता और लड़के का पिता चौपड खेलते हैं, जिसमें लड़की वाला अपनी पुत्री को हार जाता है फिर वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी के साथ उसका वार्तालाप होता है, जो बड़ा ही हृदय-द्रावक है। लोक मानस में बेटी की सगाई के प्रसंग को चौपड के खेल के रूप में उपस्थित करके एक नवीन तथा रोचक उद्भावना की गई है।

इस गीत से माता के हृदय की वेदना टपकी पड़ती है और वह सहज

ही महाकवि कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' के निम्न श्लोक का स्मरण करवा देती है—

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय सस्पृष्टमुत्कण्ठया

कण्ठः स्तस्मिन्तवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजड दर्शनम् ।

वैक्लव्य मम तावदीदृशमिद स्नेहादरण्यौकस.

पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनयाविश्लेषदुःखैर्नवै ॥५॥

श्लोक में महामुनि का यह वक्तव्य ध्यान देने योग्य है कि मुझ वन-वासी को ही इस प्रसंग पर इतनी पीडा अनुभव हो रही है तो गृहस्थ लोगो को न जाने बेटी को विदा करते समय कितना दुःख होता होगा ! यही वेदना लोक गीत की इस एक पंक्ति में बह चली है—'म्हारो जिवडो कायर होय रैयो जी ।' अन्त में यह कहकर बेटी की माँ को धीरज दिया गया है कि समय पर पुत्री को ससुराल भेजना तो सदा की परम्परा है । वह स्वयं किसी घर की पुत्री है और वहाँ पत्नी के रूप में आई है । अब उस घर में इसी प्रकार पुत्र वधू भी लाई जाएगी । महाकवि कालिदास के निम्न श्लोक में भी परम्परा की ओर संकेत है—

यथातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव ।

सुत त्वमपि सम्राज सेव पूरुषवाप्नुहि ॥६॥

मैदी

मैदी निपजै माळवै, आई ऊमरकोट,

मैदी म्हे वाई रे लाळ ।

लाय उतारी चौक में, सौदागर फिर फिर जाय,

मैदी म्हे वाई रे लाल ।

लेसी वामण-वारिण्या, लेसी धीवडिया री माय,

मैदी म्हे वाई रे लाल ।

सोवन सिलाडियाँ वाटस्या भीणै कपडै छाण,

मैदी म्हे वाई रे लाल ।

रतन कचोळै ओळस्याँ, मांय गगा जळ नीर,

मैदी म्हे वाई रे लाल ।

दो वायाँ दो बैनडिया, दो भोजाया रो साथ,

मैदी म्हे वाई रे लाल ।

वीरै री चिटली आगळी, वाई रो डावो हाथ,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 राची वीरै री आगली, सुरगा वाई रा हाथ,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ काकौसा विलोवणो, कर लीन्यो दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ वाभीजी हालरी, हिलाय दीनौ दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ माताजी रसोवडो, कर लीनी दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ वाई जी मालियो, पोढ लिया दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ साथणिया चोवटौ, हस खेल्या दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ भोजायौ ढूलिया, रम लीनी दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ वाभीसा चानणी, घूमर लीनी दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।
 औ लौ वीरोसा गलियारी, दौड लिया दिन च्यार,
 मैदी म्हे वाई रे लाल ।

(दोरी धीया नै सासरो)

प्रथम गीत में जिस प्रकार 'चिरमठडी' के पीवे को प्रधानता दी गई है, इसी प्रकार उपर्युक्त गीत में मैहदी को प्रमुख स्थान दिया गया है। मैहदी प्रेम और सुहाग की सूचक है। अतः वैवाहिक गीत में उसे प्रधानता दिया जाना स्वाभाविक ही है।

गीत का पूर्व भाग मैहदी बोलने से लेकर उसके माडने तक की क्रिया को प्रकट करता है, जो स्पष्ट ही कन्या-जीवन की एक सरल भाकी सी दिखलाता है। इसका उत्तर भाग बड़ा ही मार्मिक है। स्थान एवं स्वजनो के मोह का वधन बड़ा मजबूत होता है। उसे सहज ही नहीं छोड़ा जा सकता। यही वेदना इस लोकगीत में श्रोत-प्रोत है। विदा लेती हुई वेदी के उपर्युक्त

वचन भिन्न वातावरण में स्थित कालिदास की शकुन्तला के निम्न वाक्य सहज ही याद दिला देते हैं—

१ ताद, लतावहिणिअ वणजोसिणि दाव आमन्तइस्स । (तात, लताभगिनी वनज्योत्स्ना तावदामत्रयिण्ये ।)

२ वयजोसिणि, चूदसगता वि म पच्चालिङ्ग इतोगदाहि साहावाहाहि । अज्जप्पहुदि दूरपरिवत्तिणी भविस्स । (वनज्योत्स्ने, चूतसगतापि मा प्रत्यालिङ्गेतोगतामि शाखावाहुभि । अद्यप्रभृति - दूर परिवर्तिनी भविष्यामि ।

३ ताद, ऐसा उडजपज्जन्त चारिणी गम्भमन्थरा मअ वहु जदा अणघप्पसवा होइ तदा मे कपि पिअणिवेदइत्तअ विसज्जइस्सह ।

(तात, एपोटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा मृगववूर्यदानघप्रमवा भवति तदा मह्य कमपि प्रिय निवेदयितृक त्रिसर्जयिष्यथ) ।

४ वच्छ, किं सहवास परिच्चाइणि म अणुसरसि । अचिरप्पासूदाए जणणीए विणा वड्ढो एव्व । दाणि पि मए विरहिद तुम तादो चिन्तइस्सदि । रिणवत्तेहि दाव ।

(वत्स, किं सहवामपरित्यागिनी मामनुसरसि । अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव । इदानीमपि मया विरहित त्वा तातश्चिन्तयिष्यति, निवर्तयस्व तावत् ।)

तपोवन में निवास करने वाली शकुन्तला के उपर्युक्त वचनों में वही मनोवेदना व्याप्त है, जो एक साधारण गृहस्थ की विदा लेती हुई बेटी के वचनों में इस गीत में समाई हुई है ।

सूवटो

ओवरा ऊपर सूवटो जी बोल्यो

घण कतवारी घरे चाली, म्हारी माय,

वाग वन में सूवटो जी बोल्यो ।

रोट्या तो पोवन्ती माता बाई री बोली,

वाट्या री जीमाणी घरे चाली, म्हारी माय,

वाग वन में सूवटो जी बोल्यो ।

भैस्या तो दूवन्ता भाभा बाई रा बोल्या,

पाडा री पकडाणी घरे चली, म्हारी माय,

वाग वन मे सूवटो जी बोल्यो ।
 पाणी ने जावन्ती भाभी वाई री बोली,
 घडा री भराणी घरे चाली, म्हारी माय,
 वाग वन मे सूवटो जी बोल्यो ।
 महीडो घमोडता वीरो वाई रो बोल्यो,
 माखण री सवराणी घरे चाली, म्हारी माया,
 वाग वन मे सूवटो जी बोल्यो ।
 ढूल्या तो रमन्ती साथण वाई री बोली,
 ढूल्या री रमाणी घरे चाली, म्हारी माय,
 वाग वन मे सूवटो जी बोल्यो ।

(राजस्थानी-लोक गीत)

इस गीत मे एक सरल और सुखी ग्रामीण गृहस्थ के जीवन का चित्रण है। पुत्री की विदाई ने इसके समस्त वातावरण मे हलचल पैदा कर डाली है और घर के सभी लोग इस पीडा को अनुभव कर रहे है। पिछले गीत मे जहा पुत्री के हृदयोदगार प्रकट हैं, वहा इस मे घर के अन्य सभी लोगो की वियोग-वेदना वह चली है। वे सभी उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले दैनिक कार्यों का स्मरण करते हैं, जिनके कारण वह उनके जीवन मे रमी हुई और एकरस बनी हुई थी। यह गीत अनेक चित्रो की सरल भांकी प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही अभिज्ञान शाकुन्तलम् का निम्न श्लोक ध्यान देने योग्य है—

पातु न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या
 नादत्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या प्लवम् ।
 आद्ये व कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सव
 सेय याति शकुन्तला पतिगृह सौख्यनुज्ञायताम् ॥

इस श्लोक मे जहा शकुन्तला के द्वारा तपोवन मे किये जाने वाले कार्यों की ओर सकेत है, वहाँ गीत मे एक साधारण गृहस्थ के दैनिक जीवन मे पुत्री को विविध कार्य करते हुए प्रस्तुत किया गया है। मानव हृदय दोनो जगह समान ही है।

मिजन्यो

म्हारो मिजन्यो ए रुणभ्रुण, बाह्यो वालू जी रेत
 चाली वाई सीता ए सासरै, भल भल सूरण मनाय

देई म्हारा बाबुल बोलावणी, थोड़ी थोड़ी जी दूर
 आलै छोड़ी ए गुडिया, दीज्यो म्हारी सहेल्या नै बाँट
 छीकै छोड्यो ए चूरमो, दीज्यो म्हारै भाई-भतीजा बाट
 बाबुल छोड्यो ए आपणो, जिसो ए गड गुजरात
 मायड छोड़ी ए आपणी, जिसी ए कातिगडा री रात
 काका-ताऊ छोड्यो ए आपण, जिसा ए आसोज्या रा मेह
 काकी-ताई छोड़ी ए आपणी, जिसी ए बजाजा री धीय
 बीरो छोड्यो ए आपणो, जिसो ए सावणिया रो मेह
 भावज छोड़ी ए आपणी, जिसी ए गाधीडा री धीय
 भैनड छोड़ी ए आपणी, जिसी ए साँवणिया री तीज
 आडा झुगर किण करचा, किण रो पीवर दूर
 आडा झुगर घण करचा, घण री पीवर दूर

भीमलीया

अरणा रे लागोडा हे फूल,
 राये बगडी रे छाई भाभे मोतीये रे ।
 भीमलीया रे, तू तो पग पग पाछल फोर,
 राये रू खडला बताये रे डाडारो रे देस रा रे ।
 भीमलीया रे, तू तो खच कर पाणीडो पीव,
 राये सरवरीया सुणीजे रे बाई रे बाप रो रे ।
 भीमलीया रे, तू तो रे कोण जो असवार,
 राये कवर साले रे सिगरत प्रेमणा रे ।
 भीमलीया रे, तू तो रे पीतलीये हे पलाण,
 राये सरब सोने रा रे थारे पागडा रे ।
 भीमलीया रे तू तो रे कसण कसुम्बल डोर,
 राये लाल लोगी रो रे भाभलीये रे घासीयो रे ।
 भीमलीया रे तू तो रे भपटो देवतो आयो,
 राय जाय न मिलाई रे माजी मायना रे ।
 भीमलीया रे, तू तो रे खरसणीयो रे मत खाय,
 राये हाले तो तना नीरो रे डोडा-एलची रे ।

कवि कालिदास वर्णित शकुन्तला की विदाई राजस्थानी लोकगीत

भीभलीया रे, तू तो रे घोडलीयो घोडो रे ठाण,
राये करेहेलीया भुकावा रे सुसरेजी री प्रोल मा रे ।

(सगीत रत्नाकर, पहला भाग)

ये गीत विवाह के समय बेटी को विदा करती हुई महिलाओं द्वारा गाये जाते हैं और बड़े ही मार्मिक हैं। इस समय सब की आंखें भरी आती हैं और हृदय उलझता है। राजस्थान में बेटी को रथ में या ऊँट पर विदा किया जाता रहा है। अतः गीतों में इनका वर्णन मिलना स्वाभाविक है। विदा लेते समय बेटी का हृदय अपने पीहर के लोगों के स्नेह को याद करके उनके वियोग की पीड़ा में फटा पड़ता है। गीत में सभी लोगों के लिए जो भिन्न-भिन्न विशेषण या उपमान प्रकट किए गए हैं, वे पूर्णतया सार्थक हैं। ये उपमान उन सब की विशेषताओं को प्रकट करते हैं और पारिवारिक गीतों में 'वर्णनात्मक-रूढ़ि' के रूप में प्रयुक्त हो चले हैं। इस अवसर की पीड़ा को कालिदास के निम्न शब्दों में स्मरण किया जा सकता है—

एग केवल तपोवण विरहकादरी सही एव्य । तुए उवट्ठद-विओअस्स तपोवण स्स वि दाव समवत्था दीस—

उगल्लिअदब्भकवला मिआ परिच्चत्तणच्चणा मोरा ।

ओसरिअपण्डुपत्ता मुअन्ति अस्सु विअ लदाओ ॥११॥

(न केवल तपोवनविरहकातरा सख्येव । त्वयोपस्थित-वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दृश्यते—

उद्गलितदर्भकवला मृग्य परित्यक्तनर्तना मयूराः ।

अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः ॥)

तपोवन की सम्पूर्ण प्रकृति ही जब शकुन्तला की विदाई के समय वेदनामयी है तो फिर गीत में प्राकृत-जन की स्थिति तो पुत्री की विदा के समय दुःखमयी होगी ही। यही वेदनाधारा इस गीत में तीव्ररूप से प्रवाहित है, जो सहज ही हृदय को पानी-पानी कर देती है।

बायरो

बायरिया रै तू भीरणो भीरणो चाल,

चढतै ओ जवाया री उडसी पिचरग पागडी जी म्हारा राज,

पून ज ए बैरण मघरी मघरी चाल,

चढती ओ बाई री उडसी बोरग चूनडी जी म्हारा राज ।

तीतरिया रै तू बायो-देणो बोल,

चढतँ ओ जवाया नँ सूरण भला होया जी म्हारा राज ।
 झगरिया रँ तू नीचो भुक जाय,
 चढतँ ओ जवाया री दीखँ पचरग पागडी जी म्हारा राज,
 वाई ओ लाडेसर री दीखँ वोरग चूनडी जी म्हारा राज ।
 सूरज राजा मोडो मोडो ऊग,
 चढतँ ओ जवाया नँ होसी स्वामी तावडो जी म्हारा राज ।
 कोयलडी ए तू मघरी-मघरी बोल,
 ज्यू चित आवै म्हारै लाडजवाई नँ सासरो जी म्हारा राज ।

इस गीत में पुत्री की ससुराल-यात्रा सुखमय होने की कामना प्रकट की गई है, अतः इस में मानव-हृदय प्रकृति के साथ एकप्राण बन गया है। गीत में व्यक्त भावों को अभिज्ञानशाकुन्तलम् के निम्न श्लोको में सहज ही देखा जा सकता है—

अनुमतगमना शकुन्तला

तरुभिरिय वनवासबन्धुभिः ।

परभृतविरुत कल यथा

प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम् ॥६॥

रम्यान्तर कमलिनीहरितै सरोभि

श्छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः

भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्याः

शान्तानुकुलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥१०॥

ओल्यू

करला मारूजी, पाछा जी म्होड,
 मारूजी, ओल्यू डी तो आवै म्हारै जलवल जामी बाप की जी राज ।
 करला गोरी घरा, म्होडचा ए न जाय,
 गोरी ए, बाबोजी भरोसै सुसरो जी थारा मानल्यो जी राज ।
 करला मारूजी, पाछा जी म्होड,
 मारूजी, ओल्यू डी तो आवै म्हारी रातादेई माय की जी राज ।
 करला गोरी घरा, म्होडचा ए न जाय,
 मोरी ए, मायड रँ भरोसै सासूजी थारा मानल्यो जी राज ।

करला मारूजी, पाछा जी म्होड,
 मारूजी, ओल यू डी तो आवै म्हारै कान्हकवर सै बीर की जी राज ।
 करला गोरी धण, म्होडचा ए न जाय,
 गोरी ए, बीरां रै भरोसै जेठजी थारा मानल्यो जी राज ।
 करला मारूजी, पाछा जी म्होड,
 मारूजी, ओल यू डी तो आवै म्हारी राई-रुकमण भावजा जी राज ।
 करला गोरी धण, म्होडचा ए न जाय,
 गोरी ए, भाभी रै भरोसै जिठाणी थारा मानल्यो जी राज ।

राजस्थानी शब्द 'ओल यू' का अर्थ 'याद' (स्मृति) है। पति-पत्नी ऊँट पर चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं और पत्नी अपने पीहर वालो को याद करके ऊँट वापिस लौटाने के लिए कहती है परन्तु ऐसा किया जाना उचित नहीं है, अतः पति उसे समुचित शिक्षा देता है। यही शिक्षातत्त्व अभिज्ञान शाकुन्तलम् में दूसरे रूप में दिया गया है, जो द्रष्टव्य है—

शुश्रूषस्व गुरुकुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने

भतु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप गम

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाव्येष्वनुत्सेकिनी

यान्येव गृहिणीपद युवतयो वामा कुलस्याधय ॥१७॥

स्पष्ट ही राजस्थानी लोकगीत और इस श्लोक में एक ही बात दो प्रकार से कही गई है और वह गृहिणी-पद प्राप्त करने के लिए परमोपयोगी है।

बधाव

राजस्थान में प्रत्येक मागलिक अवसर पर बधावा-गीत अनिवार्यतः गाए जाते हैं। इन गीतों की संख्या बड़ी है और इनमें सुखी तथा समृद्ध गृहस्थ-जीवन का चित्रण मिलता है। पुत्री को ससुराल के लिए विदा करके लौटते समय महिलाएँ निम्न बधावा गीत गाती हैं—

पहलै बधावै ए संयो मोरी म्हे गया राज
 गया म्हारै बाबाजी री पोल मोरी संयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 लाड-जवाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 बाबोजी सतोख्या ए संयो मोरी आपणा राज
 दीनी म्हानै मडपी छवाय मोरी मैयो ए,

चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 लाड-जवाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 दूजै बघावै ए सैयो मोरी म्हे गया राज ।
 गया म्हारै ताऊजी री लोज मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज,
 ताऊजी सतोख्या ए सैयो मोरी आपणा राज
 दीनी म्हानै दोवड दात मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होय राज ।
 अगणै बघावै ए सैयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै बीराजी री पोल मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 बीरोजी सतोख्या ए सैयो मोरी आपणा राज,
 दीनी म्हानै भूरोडी भोट मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 चौथै बघावै ए सैयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै सुसराजी री पोल मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 सुसरोजी सतोख्या ए सैयो मोरी आपणा राज,
 ल्याया म्हानै दोम दल जोड मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 पचवै बघावै ए सैयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै जेठजी री पोल मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण होया राज,
 जेठजी सतीख्या ए सैया मोरी आपणा राज,
 दीन्यो म्हानै आधो घन बाट मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 छठ्ठे बघावै ए सैयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै देवरिये री पोल मोरी सैयो ए,
 चढती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 देवरियो सतोख्यो ए सैयो मोरी आपणो राज,

दीन्या म्हानै नीवूडा मगाय मोरी सैंयो ए,
 चढती वाई नै ए सूरण भला होया राज,
 सातवैं वधावैं ए सैंयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै मारूजी री सेज मोरी सैंयो ए,
 चढती वाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 मारूजी सतोख्या ए सैंयो मोरी आपणा राज,
 दीन्यो म्हानै सरव सुहाग मोरी सैंयो ए,
 चढती वाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 स्यामी तो मिलगी ए सात सहेलडी जी राज,
 हरी हरी दूध मनाय मोरी सैंयो ए,
 चढती वाई नै ए सूरण भला होया राज,
 लाड जवाई नै ए सूरण भला होया राज ।

यह वधावा गीत बड़ा सरस और जनप्रिय है । इसका एक गेय रूपान्तर भी द्रष्टव्य है—

पहलैं वधावैं म्हे गया ए हेली,
 गया म्हारै बाबाजी री पोल,
 चुडला पर सोन्है वाला चूनडी जी ।
 बाबाजी सतोख्या आपणा ए हेली,
 दीनी म्हानै मडपी छावाय,
 चुडला पर सोन्है वाला चूनडी जी ।

इस गीत की आगे की सभी 'कड़ियाँ' उपर्युक्त गीत के समान ही गाई जाती हैं, केवल इस की 'धुन' उससे भिन्न प्रकार की है ।

इस वधावा गीत में उस शिक्षातत्व का व्यावहारिक रूप प्रकट हुआ है, जो ऊपर के एक गीत में दिया गया है । एक घर की सुकन्या दूसरे घर में कुलवधू के रूप में अपने गुराणों के कारण सम्मानित होती है । इस प्रकार वह दो पुनो (पीहर और ससुराल) को प्रकाशमान करके आदर्श गृहिणीपद प्राप्त करती है । नारी जीवन की यही सुन्दर सफलता गीत में प्रकट है । महाकवि कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तलम् में यही भावधारा दूसरे रूप में प्रकाशित हुई है, जो ध्यातव्य है—

अभिजनवतो भर्तुं श्लाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे

विभवगुह्यभि कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला ।

तनयमचिरात्प्राचीवार्क प्रसूय च पावन

मम विरहजा न त्व वत्से शुच गणयिष्यसि ॥१८॥

पीहर से विवाह के बाद ससुराल के लिए विदाई लेते समय नारी-जीवन एक विशेष मोड़ है, अतः अवसर के विविध गीतों में मंगल कामना तथा शुभ शकुन की अभिलाषा का विशेष रूप से प्रकट होना स्वाभाविक है, जैसा कि इन में देखा जाता है। ऊपर श्लोकसंख्या १० में अनेक शुभ शकुनों की ओर संकेत है। गीत में लौकिक शकुनों की संख्या बड़ी हुई है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आश्रमनिवासिनी शकुन्तला की विदाई का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास अपने सयय के सामान्य जन-जीवन से भी पूर्णतया प्रभावित हुए हैं और यही कारण है कि उनकी रचना का यह अंश इतना अधिक मार्मिक बन पड़ा है। कालिदास-कालीन लोकगीत इस समय प्राप्त नहीं है परन्तु निश्चय ही आधुनिक लोकगीत तत्कालीन लोकगीतों के प्रतिनिधि हैं और उनकी भावधारा में अन्तर नहीं आया है क्योंकि लोकसाहित्य में प्राचीन तत्व समाप्त न होकर प्रायः समयानुसार ऊपरी रूप-परिवर्तन ही करता चलता है और उसमें लोकहृदय की सरल अभिव्यक्ति देखी जाती है। एक तो यह जीवन प्रसंग स्वयं ही मर्म को छूने वाला है और दूसरे लोकगीतों ने इसके रहस्य को सर्वथा खोलकर रख दिया है। इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता अथवा ऊपरी साजसज्जा न होकर मात्र स्वाभाविकता और सरलता है। इसी हृदयस्पर्शी तत्त्व ने महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम् के चतुर्थ-अंक को इतना अधिक महत्व प्रदान किया है कि वह आज भी विश्वसाहित्य में एक बेजोड़ चीज के रूप में समाहित है।

राजस्थानी लोकगीतों में महिला-विनोद

राजस्थान लोक कलाओं का रत्नाकर है। यह कलात्मक सामग्री अति-विस्तृत एवं बहुविध है। ऊपर से राजस्थान सूखा तथा फीका सा दृष्टिगोचर होता है परन्तु यहाँ की सौष्ठव-अभिरुचि आश्चर्यजनक है। विशेषता यह है कि यह सौष्ठव-प्रियता जनजीवन में रमी हुई है और इसने सरसता का वातावरण बनाए रखने में बड़ा योग दिया है।

लोककलाओं का प्रधान अंग लोक संगीत है, जो शब्द और स्वर दोनों की विशेषताओं से मण्डित है। संगीत में नृत्य, वाद्य तथा गायन तीनों तत्व सम्मिलित हैं। इनका अमृत जन-जीवन को सरसता प्रदान करने के अतिरिक्त प्रेरणा भी देता है। इस सरस-प्रेरणा से जीवनधारा गतिमान होकर राष्ट्र को सफल तथा ससुस्कृत बनाती है।

राजस्थान में अनेक प्रकार के अग्रणी लोकगीत प्रचलित हैं। इन में समाज की आशा-अभिलाषा, उमंग-तरंग, सुख-दुःख सभी परिलक्षित हैं। किसी जनपद विशेष के जीवन का आन्तरिक अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा साधन वहाँ के लोकगीत होते हैं। राजस्थान की लोकगीतात्मक सामग्री अति विस्तृत एवं चित्रमयी है। उस में चित्रित जनजीवन के स्वाभाविक चित्र देखते ही बनते हैं। लोकहृदय की सरल अभिव्यक्ति का ऐसा निर्मल प्रकाशन किसी कवि या लेखक की वाणी में मिलना दुर्लभ है।

राजस्थानी लोकगीतों में प्रधानतया नारी-हृदय का स्वर मुखरित हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ के नारी-जीवन की व्याख्या हेतु उनकी ओर

ध्यान जाता स्वाभाविक है। लेख में इस वर्ग के विविध पक्षों में से केवल एक पहलू पर ही प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है जो अनुरजनात्मक है। राजस्थानी लोकगीतों में महिला-विनोद की तीव्र रसधार प्रवाहित है। आमोद-प्रमोद का मानव-जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि जीवन में से विनोद तत्व को निकाल दिया जाय तो वह सर्वथा नीरस एवं निरर्थक हो जाएगा। जहाँ जीवन है, वहाँ विनोद अवश्य है।

विनोद के भी अनेक रूप हो सकते हैं। कई विनोद केवल चित्त को अनुरजित करने वाले होते हैं तो अनेक ऐसे हैं, जिनसे चित्तानुरजन के साथ साथ शारीरिक स्फूर्ति भी प्राप्त होती है। इन में द्वितीय प्रकार के विनोद का विशेष महत्व है क्योंकि उससे रस के साथ ही बल भी मिलता है। नारी-समाज का यह विनोद उसे अवला न बना कर सबला का रूप देता है। दूसरे शब्दों में इसे खेल कहा जा सकता है। आगे राजस्थानी लोकगीतों में नारी-समाज के खेलों की व्यापकता द्रष्टव्य है।

सर्वप्रथम बालिकाओं के अनेक खेल-गीतों की ओर ध्यान जाता है। ये गीत अवस्था के विचार से अत्यंत सरल शब्दों एवं सीमित स्वरों में गाए जाते हैं। अनेक राजस्थानी लोकगीतों में जो स्वर-प्रस्तार देखा जाता है, वह इन गीतों में नहीं मिलता। एक उदाहरण देखिए—

चाद चढ्यो गिगनार, किरत्या ढल रहियाजी, ढल रहिया।
उठ बाई इमरत घरा पधार, माऊजी मारैगाजी मारैगा।
बाबांजी देगा गाल बीरोजी बरजैगा जी, बरजैगा।
मत छो बाई नै गाल, बाई म्हारी चिडकोली जी चिडकोली।
आज उठै परभात, तडकै सासरियेजी, सासरिये।
होली का दिन च्यार, बाई नै खेलण छो जी, खेलण छो।

गीत छोटा सा है परन्तु इसमें बालिका का खेल-विनोद के प्रति जो हार्दिक आग्रह है, उसकी तीव्रता ध्यातव्य है। बालिका काफी रात बीत जाने पर भी अपनी सहेलियों के साथ खेल में व्यस्त है और इतनी देर तक घर में न पहुँचने के कारण उसके माता, पिता और भाई अप्रसन्न हैं परन्तु फिर भी वह सरल विनोद-रस में आप्लावित है। इस गीत को गली की बालिकाएँ एक स्थान पर इकट्ठी होकर होली के दिनों में नियमित रूप में मधुर-स्वर में गाती हैं।

राजस्थान में होली, गणगौर और तीज महिला-वर्ग के तीन विजिष्ट त्यौहार हैं। इनमें होली तो पुरुष वर्ग के लिए भी समान रूप में अनुरजनात्मक

है परन्तु अन्य दोनो त्यौहार तो केवल नारी वर्ग से ही सम्बन्धित है। होली-गीतो की सख्या बडी है। उनमे भी महिला-विनोद की महिमा व्याप्त है। सर्व प्रथम बालिकाओ का एक गीत द्रष्टव्य है—

होली आई ए फूला की भोली, भिरमटियो ले ।
 यो कुण खेलै ए केसरिये बागा भिरमटियो ले ।
 सिरि राम खेलै ए केसरिये बागा भिरमटियो ले ।
 लाडेल खेलै ए केसरिये बागा, भिरमटियो ले ।

यह भी एक छोटा सा सरल-गीत है। इसमे प्रयुक्त 'भिरमटियो' शब्द विशेष रूप से विचारणीय है। 'भिरमिट' एक पुराना खेल है। इसमे हाथो से ताली बजाते हुए महिलाएँ गोलाकृति मे नृत्य करती हुई गीत गाती है। एक प्रकार से इसे 'ताल-रास' समझना चाहिए। मीराबाई के गीतो मे भी इस नृत्य-विनोद के प्रति नारी-हृदय का आकर्षण प्रकट हुआ है—“पचरग चोळा^१ पहर सखी मैं भिरमट रमबा जाती ।”

राजस्थानी महिला-समाज मे होली की 'लूहर' के प्रति बडा चाव है। इसमे नृत्य और गीत दोनो साथ चलते हैं—

आज म्हानै रमती नै लाडूडो सो लाद्यो ए माया,^२
 लूहर रमवा म्हे जास्या ।
 आज म्हानै देवरिये सै रग खिलादे ए माय,
 लूहर रमवा म्हे जास्या ।

गीत बडा है और सुप्रसिद्ध है। इसका प्रचार राजपूत घरानो मे विशेष है। जन साधारण मे गाने के 'लूहर' गीत अन्य भी अनेक है। एक उदाहरण देखिए—

बोल्या बोल्या ए, ए सईयो मोरचा ए बोल्या ।
 भल होसी होसी ए, ए सईयो बेटी ए होसी ।
 जाई जाई ए, ए सईयो बेटी ए जाई ।

गीत मे आगे नारी-जीवन के विविध प्रसंग क्रमिक रूप से आते है और विवाह का वर्णन विशेष विनोदपूर्ण तथा हास्यरसात्मक होता है। उसमे अपने सन्वधियो पर कटाक्ष करते हुए चुटकी ली जाती है—

- १ यह शब्द राजस्थानी बोलचाल के 'घाट-चोलो' तथा 'चोळो-चूनडी' युग्मो मे भी अर्थ विचार से ध्यातव्य है।
- २ ध्यान रखना चाहिए कि यहां 'माय' शब्द सखी का वाचक है।

डेरा दिवाद्यो ए, ए सईया ढैरा ए वाडै ।
 पून भिकोळै ए, ए सईयो बा'ळ भिकोलै ।
 डेरा दिवाद्यो ए, ए सईयो मिसरा कै घर मे ।
 मिसर भला छै ए, ए सईयो मिसराणी है खोटी ।
 आये-गये की ए, ए सईयो पाड लेवै चोटी ।
 वा घालैगी राव, गिरावैगी रोटी ।

इस 'लूहर-विनोद' में महिलाओं के दो वर्ग आमने-सामने खड़े होकर अपनी अपनी बारी के 'बोल' सस्वर प्रकट करते हुए एक विशेष प्रकार-के अभिनय का प्रदर्शन करते हैं ।

आगे होली के दिनों का एक कथात्मक राजस्थानी गीत दिया जाता है, जो विनोदपूर्ण होनेके साथ ही चारित्रिक विशेषता से भी सम्पन्न है—

चाद्या जी तेरै च्यानणै, खेलण जोगी छै रात,
 ओ जी म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 नणद भौजाई खेलण नौसरी, खेली छै सारी जी रात,
 ओ जी म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 खेल-माल्ह घर बावडी, पोळीडा पोळ उघाड,
 ओ जी म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 ढकिया जी फळसा ना खुलै, जित आई जित जाय,
 ओ ए थे तो जावो ए गोरी थारै बाप कै ।
 उपराडै होय डाकीया, दूख्यो छै नौसर हार,
 ओ जो म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 सोनचिडी ए मेरी भायली चुग दे तू नौसर हार,
 ओ जी म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 पटुवै की बेटी भायली, पो दे तू नौसर हार,
 ओ जी म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 खेल-माल्ह घर बावड्या, राजिन खोलो किवाड,
 ओ जी म्हारा भँवर बालम होळी आई ।
 ढकिया जी आगळ ना खुलै, जित आई जित जाय,
 ओ ए थे तो जावो ए गोरी थारै बाप कै ।
 सोड भराई मेरा बापजी, पिलग दियो बड वीर,

ओ जी म्हे तो क्यू कर जावा ढोला वाप कै ।
 सोड बगाई च्यानण चोक मे, पिलग दियो सरकाय,
 ओ ए थे तो जावो ए गोरी थारै वाप कै ।
 सोड ज लीनी काख मे पिलग लियो लटकाय,
 ओ जी म्हे तो चाल्या जी हजारी ढोला वाप कै ।
 आडा सासूजी¹ होय रया, रुसडी वहवड कितजाय,
 ओ जी थे तो रग कर जावो बहू वाप कै ।
 आडा मारूजी होय रया, रुसडी गोरी कित जाय,
 ओ ए थे तो रग कर जावो गोरी वाप कै ।
 दातरण फाडा कूवा बावडी, जीमा म्हारा माऊजी रै हाथ,
 ओजी म्हे तो चाल्या जी हजारी ढोला वाप कै ।
 आडा मारूजी होय रया, रुस्या नै जाण न दाय,
 ओ ए थे तो रग कर जावो गोरी वाप कै

इस गीत मे कथासूत्र नायिका की विनोद प्रियता से प्रारंभ होता है। वह अपनी सहेलियों के साथ घर से बाहर खेल मे सांगी रात व्यतीत करके लौटती है तो भीतर आने के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। इस पर वह दीवार फाद कर घर मे प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया उसकी शारीरिक शक्ति का परिचय देती है, जो उसे खेलो के कारण प्राप्त हुई मानी जा सकती है। भीतर आने पर उसका पति रुष्ट होता है और उसे अपने पिता के घर जाने को कहता है। परन्तु जब वह जाने के लिए तैयार होती है तो उसे रोक लिया जाता है। गीत के कथासूत्र का सार इतना सा ही है परन्तु यह राजस्थानी नारी जीवन का एक अनोखा चित्र उपस्थित करता है। गीत की नायिका बलवती तो है ही, साथ ही वह ओजमयी भी है।

होली के दूसरे दिन से राजस्थान मे सोलह दिनो तक गणगौर का त्यौहार चलता है। इस पर्व मे कुमारी कन्याएं श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए और विवाहिता महिलाएं सुखी दाम्पत्य-जीवन हेतु गौरी की पूजा करती हैं। इन दिनो मे वातावरण बड़ा ही उत्साहपूर्ण एवं उल्लासमय रहता है तथा गीतो की रसधारा तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। इन गीतो की सख्या बहुत बड़ी है। उनमे धार्मिकता के साथ दाम्पत्य जीवन के रस

---

1 आगे गीत मे परिवार के अन्य भी कई लोगो के नाम लिए जाते हैं।

की राग समाई रहती हैं। चाव मे भरकर महिलाएँ गणगौर के आगे नृत्य भी करती हैं। आगे इस प्रकार के एक नृत्य-गीत का उदाहरण दिया जाता है—

म्हारै दादोजी रै जी, म्हारै दादोजी रै जी,
 म्हारै दादसराजी रै माडी गणगौर ओ रसिया,
 घडी दोय खेलवा नै जायवा द्यो ।
 घडी दोय आता व, पलक दोय जावतां,
 पलक दोय साथण्या मे लागै ए मिरगानैणी,
 थारै विना जीवडो भरचो डोलै ।
 म्हारी हाबी हवकै, म्हारी भाबी भवकै,
 म्हारी नौगरी जडावू भोला खाय ओ रसिया,
 घडी दौय खेलवा नै जायवा द्यो ।

यह गीत नाच के साथ गाया जाता है और इसे अन्य पारिवारिक सम्बन्धों के नामों के साथ बढा लिया जाता है। इन नामों में पीहर और ससुराल दोनों की चर्चा एक साथ चलती है। गीत में नायिका अपने पति से निवेदन करती है कि उसे अपनी सहेलियों में खेलने के लिए जाने की अनुमति दी जावे। पति प्रेमाविवेक के कारण उसका इतना वियोग भी सहन नहीं कर सकता तो वह अपनी इच्छा की उत्कटता प्रकट करती है। इस गीत में सबसे बड़ी चीज उसकी अभिलाषा की तीव्रता ही है।

राजस्थानी महिला-समाज का एक विशिष्ट त्यौहार तीज (श्रावण शुक्ला तृतीया) है। यह पार्वती के जन्म-दिवस के रूप में मनाया जाता है परन्तु साथ ही इसे वर्षा-मंगल भी कहा जा सकता है। राजस्थान में वर्षा का बडा महत्व है। गाव गाव में तीज के मेले लगते हैं। ये मेले प्रायः तालाब के पास भरते हैं।

तीज के पर्व पर महिलाओं में बडा उत्साह देखा जाता है। राजस्थानी लोक गीतों में इसका अनेकशः संकेत है—

(१)

सावण सुरगो भादवो, यो तो वरसै च्यारु कूट,
 म्हारा मुरला सावणियो सुरगो जी ।
 बाई तो इमरत वाप कै,

वाई तीजा खेलण जाय,
म्हारा मुरला सावरियो सुरगो जी । (मुरलो गीत)

(२)

ओर सहेली मा तीजा खेलण जाय,
मन्नै भेजी मा सासरै ए ।
ओर सहेली मा हीडै हीडण जाय,
मन्नै जोयो मा पीसणो ए । (सावरण का गीत)

सावन मे राजस्थानी महिलाए समुराल से पीहर आने की इच्छा करती है और उनकी यह अभिलाषा अनेक गीतो मे प्रकट हुई है। पीहर मे वहिन के लिए भाई हीडा (भूला) जरूर डलवाता है और वह अपनी सहेलियो के साथ उस पर भूलती हुई गीत गाती है। उस समय ग्रानद-विनोद की रसधारा सी वह चलती है।

तीज के अवसर पर महिलाए अपनी ससुराल मे भी भूले पर भूलती है। इस समय उनका एक विशेष विनोद भी है। जब कोई महिला अपनी बारी से भूले पर बैठती है, तो उसके साथ ही अन्य महिलाए उसकी रस्सी पकड कर उससे अपने पति का नाम बतलाने के लिए आग्रह करती हैं। सामान्यतया राजस्थानी महिला अपने पति (या जेठ, श्वशुर आदि) का नाम अपने मुख से उच्चारण नहीं करती। परन्तु इस अवसर पर वह अपनी सहेलियो के सामने इस बधन को ढीला करके कविता रूप मे अपने पति का नाम प्रकट करती है। इसके बाद उसे भूलने दिया जाता है। यही क्रिया अन्य भी सब भूलने वाली सहेलियो के साथ की जाती है और बडा सरस वातावरण रहता है।

महिलाए भूलते समय अनेक प्रकार के गीत गाती है और ये प्राय दाम्पत्य-जीवन से सम्बन्धि होते हैं। एक गीत का प्रारम्भिक अंश उदाहरण स्वरूप द्रष्टव्य है—

हा जी म्हारा साहवा, इण सरवरिया री पाळ हीडोळो,
हीडोळो राजन घाल द्यो जी म्हारा राज, हीडोळो ।
हा जी म्हारा सायवा, हीडैंगी घर की जी नार भोटा दे,
भोटा दे गोरी को सायवो जी म्हारा राज, भोटा दे ।

गीत लम्बा है और यह लम्बी ढाळ (ठाह) मे ही गाया जाता है। इसकी प्रत्येक 'कड़ी' मे एक ही शब्द की तीन बार आवृत्ति होती है जो विशेष

ध्यान देने योग्य है। ऊपर प्रथम कड़ी में 'हीडोलो' की द्वितीय कड़ी में 'भोटो दे' की आवृत्ति हुई है। इससे गीत की रसधारा तो तीव्र होती ही है, परन्तु साथ ही इसका स्वर-सौन्दर्य भी विशेष वृद्धि को प्राप्त करता है।

विशेष त्यौहारों के अतिरिक्त राजस्थानी महिला-वर्ग में विनोद का एक अवसर और भी अनेकश आता रहता है। जब मौहल्ले में किसी के यहाँ 'जँवाई' आता है तो वहाँ पास-पड़ोस की सभी महिलाएँ इकट्ठी होती हैं और गीत गाती हैं। इसके अतिरिक्त जँवाई से पहेलियाँ भी पूछी जाती हैं। कई तो गीत ही पहेलीमय होते हैं। कई प्रदेशों में या विशिष्ट घरों में जँवाई के सामने महिलाएँ नृत्य भी करती हैं। उस समय नृत्य-गीतों की रसधारा उमड़ चलती है। उदाहरणार्थ एक गीत द्रष्टव्य है—

आओ जी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 आओ जी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारै सुसराजी रो खेत रुखाळोजी,
 मतीरो थानै म्हे देस्या। म्हारै सुसराजी० ॥
 आओ जी नणदोई जी आपा बिणज करा,
 आओजी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारै जेठजी री भैस दुहाओ जी,
 महीडो थानै म्हे देस्या। म्हारै जेठजी ॥
 आओ जी नणदोईजी आपा बिणज कराँ,
 आओजी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारे देवरिये रो रेवडियो चराओ जी,
 अळगोजा थानै म्हे देस्या। म्हारै देवरिये।
 आओजी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 आओजी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारै मारूजी री सेज बिछाओ जी,
 लाड्डो थानै म्हे देस्या। म्हारै मारूजी।
 आओ जी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 आओ जी नणदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारी गोदी रो गीगलो खिलाओ जी,
 भू भणियो थानै म्हे देस्या ॥ म्हारी गोदी ॥

उपर्युक्त गीत मे विशेषता यह है कि इसमे नृत्य के साथ अभिनय भी है। यहा सरस और सम्पन्न गृहस्थ-जीवन का अनुपम चित्रण हुआ है। साथ ही इसमे जँवाई (या नगदोई) के प्रति सरल विनोद भी किया गया है।

आगे के गीत मे ननद-भावज की विभिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध मे जो विनोदात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, वह बड़ा ही लुभावना है। गीत का नाम नीमोळीडो है। पूरा गीत इस प्रकार है—

वाईजी कै बा'यो रे आमूलो,
 कोई म्हारै बा'यो नीम रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी सीचै रै आमूलो,
 कोई म्हे सीचा म्हारो नीम रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै ऊग्यो रै आमूलो,
 कोई म्हारै ऊग्यो रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै लाग्या रै आमूला,
 कोई म्हारै लाग्या गुटका रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी चूसै रै आमूला,
 कोई म्हे चूसा म्हारा गुटका रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी चढगा रै आमूलै,
 कोई म्हे चढगा म्हारै नीम रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी को दीखै रै सासरियो,
 कोई म्हारो दीखै पीर रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी को दीखै रै देवरियो,
 कोई म्हारो माइ-जायो वीर रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै आयो रै देवरियो,
 कोई म्हारै माइ-जायो वीर रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै आयो रै गाडूलो,
 कोई म्हारै रुगभुग बैल¹ रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी चूरै रै चूरमो,

---

1 बैल=बैली (छोटा रथ, जिसे, दो बैल खैचते हैं) ।

कोई म्हारै गुदळी सी खीर रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै जीमै रै देवरियो,
 कोई म्हारै माई-जायो वीर रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी चाल्या रै सासरिये,
 कोई म्हे चाल्या म्हारै पो'र रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै चाल्या रै आसूडा ।
 कोई म्हारा चाल्या दांत रै, नीमोळीडो ।
 बाईजो बैठ्या रै गाड्लै,
 कोई म्हे म्हारी रुणभुण बैल रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी को आयो रै सासरियो,
 कोई म्हारो आयो पी'र रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी उतरळा रै सासरिये,
 कोई म्हे उतरचा म्हारै पी'र रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी कै आगै रै सासूडी,
 कोई म्हारै आगै माय रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी सारचो रै घू घटियो,
 कोई म्हे मारचो गुरमाट^१ रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी नै ढाळयो रै पीडळडो,
 कोई म्हानै ढाळी खाट रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी बैठ्या रै पीडळडै,
 कोई म्हे बैठ्या म्हारी खाट रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी नै राध्यो रै खीचडलो,
 कोई म्हानै जिनवा रा भात रै, नीमोळीडो ।
 बाईजी जीमै रै खीचडलो,
 कोई म्हे जिनवा रा भात रै, नीमोळीडो ।

इस गीत मे 'आटै-साटै' विवाही गई दो लडकियो का चित्रण है ।
 इस रीति के अनुसार एक घर की लडकी दूसरे घर मे वहु बनती है । दोनों

---

1. गुरमाट=ओढ़ने के पल्ले को मुख खुला रखते हुए कंधे पर डालना ।

लडके परस्पर साला-बहनोई का रिस्ता रखते हैं। जो घर एक लडकी का पीहर होता है, वही दूसरी का ससुराल समझिए। कृमिक विवरण के कारण गीत लम्बा हो गया है। इसमे प्रत्येक 'कडी' के साथ 'नीमोळीडो' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ 'नीमोळी'¹ फल वाला (अर्थात् नीम) होता है। यह प्रयोग 'कडी' की पूर्ति करने के लिए हुआ है, जैसा कि अन्य भी कई गीतो मे देखा जाता है। सम्पूर्ण गीत से सरल विनोद रस टपका पड़ता है।

ऊपर राजस्थानी महिला-समाज मे व्याप्त विनोद रस पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। इन गीतो मे सामान्य जीवन का वातावरण उपस्थित है, जो सर्व साधारण के उल्लास का परिचायक है। पुरुषो के समान ही महिलाओ के लिए भी आनन्द-विनोद की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। हमारी पुरानी परम्पराओ मे यह तत्व सुन्दर रूप मे समाविष्ट है। ऐसी सशक्त परम्पराओ का संरक्षण सर्वथा उपयोगी एवं आवश्यक है।

---

1 नीमोळी=नीम का कच्चा फल। पकने पर इसे 'गुटका' कहा जाता है।

लोकधुनों के अनुकरण की प्रवृत्ति

शास्त्रीय संगीत अपनी विषयगत जटिलता के कारण सामान्यतया कला मर्मतो के विवेचन अथवा रसग्रहण की वस्तु होता है, जब कि लोक संगीत जन-जीवन में रमे हुए होने के कारण समाज के एक अविच्छेद्य अंग के रूप में सामने आता है। शास्त्रीय संगीत आयोजन की चीज है और उसका अपना अलग महत्व है परन्तु लोक संगीत लोक हृदय की उमंग का स्वाभाविक प्रकाशन है। समय को सरल बनाने के लिए अथवा श्रम को सरल करने के लिए ही लोक संगीत का सहारा नहीं लिया जाता परन्तु प्रसंग आने पर अथवा अवसर उपस्थित होने पर वह स्वयं लोक हृदय से अमृतधारा के समान फूट पड़ता है। लोक संगीत की इन्हीं कुछ विशेषताओं को हृदयगम करके विद्वानों ने इसके यथार्थ महत्व को अनुभव किया है और इस दिशा में शोध कार्य की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई है, जो असाधारण रूप से आशापूर्ण है।

सरलता लोकसंगीत का प्राण है और वह जनजीवन में समाया हुआ है, अतः जो गीतकार अपनी वाणी को लोकवाणी के रूप में प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा करता है, उसके लिए यह स्वाभाविक है कि वह लोकधुनों का आश्रय ग्रहण करे। अनेक लोकधुनें अपनी जनप्रियता के विस्तार के कारण विशेष पद-प्रतिष्ठा-प्राप्त करके सम्मानित होती हैं और विद्वानों के आकर्षण का विषय सहज ही बन जाती हैं। गुजरात-राजस्थान में यह प्रवृत्ति असाधारण रूप से प्रकट हुई है और काफी पुराने समय से चली आ रही है। जैन विद्वानों

ने तो इसे बहुत ही अधिक अपनाया है और अपने उपदेशों को जन साधारण में फैलाने के लिए इसका सहारा लेकर सुख माना है। इस प्रकार इन विद्वानों के द्वारा लोकगीतों के क्षेत्र में जो कार्य अनायास ही सम्पन्न हो गया, उसके लिए लोकसंगीत अथवा लोकसाहित्य में अनुसंधान कार्य करने वाले व्यक्ति उनके चिर-ऋणी रहेंगे। जैन विद्वानों ने लोक प्रचलित 'देशियों' के आधार पर गीत-रचना करके साथ ही उनका नाम संकेत भी कर दिया है, जिससे उनकी प्राचीनता का पुष्ट प्रमाण सहज ही सामने आ जाता है। ऐसी बहुसंख्यक 'देशियों' की एक अति विस्तृत एवं सुसम्पादित सूचि स्वर्गीय मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने अपने 'जैन गुर्जर कवियों' ग्रन्थ के तृतीय भाग के द्वितीय खण्ड में प्रस्तुत करके सराहनीय एवं सर्वथा सफल श्रम किया है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए इस सूची के कुछ चुने हुए उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

५४. अलवेलानी—(धनजी कृत सिद्धदत्त स० १६६५ आस, समय सुन्दर कृत प्रियमेलक. ५ स० १६७२ काफी, पुण्यसागर कृत अजना १-२ स० १६८६, जयरग कृत अमरसेन १३ स० १७००, केसरकुशलकृत वीशी १६ मु स्त० स० १७०६ आस, सौजन्यसुन्दरकृत द्रापदी ६ स० १८१८) ११७-(१) आबरीड नइ वरसइ रे ऊमादे वड चूबइ रे—सिधु आस्या (जिन हर्ष कृत उपमित ६७ स० १७४५ तथा शत्रुजय रास २-२६ स० १७५५) या (२) अबरीओने काइ गाजे हो भटीआणी राणी वड चुइ—ए भटियाणीनी (मोहनविजयकृत रत्नपाल ३-५ स० १७६०)

३४६—काछवानी—राग सोरठी (समय सुन्दरकृत मृगा १-१३ स० १६६८) काछिवा काछ तणा हो राणा, काछिब हो काछ तणा, बसे तो वासो साहिव म्हे दीआ-ए जाति (ज्ञानकुशल कृत पार्श्व० ३-२ स० १७०७) काछवानी (जिनपर्वकृत कुमारपाल १०१ म० १७०२, उदयरत्नकृत सुदर्शन १३ स० १७८५)

७३५—(१) भुबखडानी—वैलाउल (पुण्यसागरकृत अजना ३-१ स० १६८६) भुमखडानी (ज्ञानसागर कृत श्रीपाल ४ स० १७२६) भुम्बखडानी (कनक सुन्दर कृत हरिश्चन्द्र, ४-७ स० १६६७) (२) भूवखरानी (मालदेव कृत पुरन्दर चौ० ७ स० १६५२, समयसुन्दर कृत प्रत्येक, ३-४ स० १६६५, धनजी कृत सिद्धदत्त स० १६६५ आस।)

यहाँ कुछ थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। सूचि अत्यन्त विस्तृत है। इससे प्रकट होता है कि किस जैन विद्वान ने 'किस' समय अपने किस ग्रन्थ में कहाँ किस 'देशी' का प्रयोग किया है। इन पुराने लोकगीतों में से बहुत अधिक अब सर्वथा विलुप्त हो चुके हैं और उनके नाम अथवा प्रथम पक्तियाँ

मात्र प्राप्त है। फिर भी लोकगीतों में अनुसंधान कार्य के लिए यह सूचि अपने आप में एक उपयोगी क्षेत्र है। इसके द्वारा अनेक वर्तमान लोकगीतों की प्राचीनता का पता भी सहज ही लग जाता है। इस सम्बन्ध में भी कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

(१) राजस्थान में ऊँटों की कतार लादने वाले लोग 'बिणजारा' नामक गीत बड़े चाव से लम्बी 'ढाळ' में गाते हैं। इस गीत की प्राचीनता सूचि के अनुसार स्पष्ट होती है।

१७६३—बिणजारा—बिणजारा रे! लोक देसाउरि धाय, तु घर बेठो क्या करे, बिणजारा रे। राग गोडी (समयसुन्दर कृत प्रत्येक ३-७ स० १६६५, जिनराज सूरि कृत शालि १४ स० १६७८ तथा गजसुकुमार १६ स० १६८८, ज्ञानकुशल कृत पार्श्व ३-११ स० १७०७, ज्ञानसागर कृत शातिनाथ ७ स० १७२०, जिनहर्ष कृत कुमारपाल १०८ स० १७४२ तथा महाबल ३२३ स० १७५१, जिनोदयसूरि कृत हसराज २८ स० १६८०, नेमविजय कृत शीलवती ५-७ स० १७५०) इस गीत की आजकल गाई जाने वाली प्रथम कड़ी का सामान्य रूप इस प्रकार है—

“बिणजारा रे लोभी, लोग दिसावर जाय, तन्नै बठ्या क्यू सरै, बिणजारा ओ।” इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान का 'बिणजारा' नामक गीत अपनी एक ही 'धुन' में और लगभग समान शब्दों में सतरहवीं शताब्दी में गाया जाता रहा है।

(२) विवाह के बाद जब लडका वधू सहित अपने घर लौट कर आता है, तब नियमित रूप राजस्थान में 'टोडरमल्ल' गीत गाया जाता है। इस गीत की प्राचीनता भी सूचि से सिद्ध होती है—७३८ ख टोडरमल्ल जीतीयो रे। (दयाशीलकृत इलाची ४ स० १६६६) आजकल भी 'टोडरमल्ल' गीत की आद्य पंक्ति लगभग इसी प्रकार गाई जाती है—'टोडरमल्ल जीत्याजी।' इससे प्रकट होता है कि वर्तमान लोकगीत सतरहवीं शताब्दी में भी प्रचलित था।

जैन विद्वानों द्वारा लोक प्रचलित 'देशियो' के आधार पर विरचित रचनाओं की सूचना सुरक्षित है। अब भी जैन-समाज में गाए जाने वाले ऐसे गीतों की संख्या काफी बड़ी है। इस प्रकार के गीतों में धार्मिक भावना व्याप्त रहती है। इसी भावना से निर्मित एव लोकगीतों की विविध 'ढालों' पर आधारित गीत अन्य समाजों में भी कम नहीं हैं। इनको 'हरजस' अथवा 'भजन' के रूप में गाया जाता है और इनका मुख्य विषय भक्ति रहता है। कुछ उदाहरण देखिए—

१. बोल बोल, म्हारा नन्दजी का लाला,
बोल्या थानै सरसी ओ, मोहन मुखडै बोल ।
(बोल बोल, म्हारै हिवडै रा जिवडा,
बोल्या थानै सरसी ओ, पनजी मुखडै बोल ।)
२. छैल छवीलो म्हारो नन्दजी को लालो हे,
म्हारै मन बस रह्यो गिरधारी ।
(सात सहेल्यो रो आयो हलकारो ए,
अरज सुणो सासूजी म्हारी ।)
३. कठै सै आया कान्ह, कठै सै राधा प्यारी ।
कठै सै आया ए, शिवशकर नेजाधारी ।
(कठै सै आई सू ठ, कठै सै आयो जोरो ।
कठै सै आयो ए, भोळी वाई थारो वीरो ॥)
४. वन मे देख्या दोय वनवासी,
ज्या रो मुख देख्या दुख जासी, ए माय ।
घूमर रमवा म्हे जास्या,
आज म्हानै रमना नै लाड्डो सो लाद्यो, ए माय ।
५. सूत्या राणोजी सुख भर नीद, ओ राणोजी,
कोई सूते राणोजी नै सुपनो आइयो जी म्हारा राज ।
(चादडलो भँवरजी चढियो गिगनार ओ भवरजी,
कोई किरत्या झुक गढ रै कागरै जी म्हारा राज ।)
६. माता ए देवकराजी री पाघ सलामत राखोए,
वागोरा री माय, म्हारी सेडळ माय,
वहू ए नोरग थारै चुडलै राखी वाधो, मोरी माय ।
७. आम्वाजी, सगता मायला ओ सगत बडा किणियाणीजी
गढ देसाणा री राय, म्हारा करणळ माय,
सगता मायला ओ सगत बडा किणियाणी, मोटा माय ।
(जल्ला मारु म्हे तो थारा डेरा निरखण आई ओ,
म्हारी जोडी रा जलाल, मिरगानैणी रा जलाल,
म्हे तो थारा ओ डेरा निरखण आई, ओ जलाल)

इसी प्रसंग में जोधपुर के महाराज मानसिंह के दो गीतों के उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं, जो लोकगीतों की तर्ज पर बनाए गए हैं—

- १   प्यालो भर दे सुघड कलाळ, ओ कलाळी,
कोई चौथी भट्टी रो दारू पायदी, ओ राज ।
म्हारो मद मू घो घणो अणमोल, ओ मस्ताना,
कोई सीस उतारै यो मद पीवसी, ओ राज ।
(तर्ज कलाळी की)

- २   उठो म्हारी सइया, प्रीतम प्रेम लगावो ए,
उठचा दुख मिट ज्याय,
उठो म्हारी सइया, प्रीतम प्रेम लगावो हो राज ।
(तर्ज जल्लै की)

ऊपर जिन गीतो की चर्चा की गई है, उनका वातावरण धार्मिक है और वे पुण्य के क्षणों में गाए जाते हैं । परन्तु लोकगीतो की 'ढाल' पर सामाजिक गीत भी बहुत अधिक बने हैं और वे स्वयं लोकगीतो का रूप धारण किए हुए हैं । ऐसे गीतो का नामकरण 'ढाल' के आधार पर हुआ है और ये मागलिक अवसरो, सस्कार विषयक उत्सवों एवं पारिवारिक सम्बन्धों के उल्लासमय वातावरण में गाए जाते हैं । इन गीतो के कुछ विशिष्ट वर्ग-विभाजनपूर्वक उदाहरण जापे के गीत प्रस्तुत किए जाते हैं—

जापे के गीत

- १   घर घर मारूजी गावै छै गीत,
अनोखो पीळो म्हे सुण्योजी म्हारा राज ।
(घूघरी की ढाल)
(सूती घण सुख भर नीद,
सुपनै मे बाँटी घूघरी जी म्हारा राज ।)
- २   पहलो मास ज लागियो जी,
आळ भोल जिय जाय,
भवर पीळो हलदी को ल्याद्योजी ।
(कुजा की ढाल)
तू छै कूजा भायली ए,
तू छै धरम की ए भाण,
कूजा ए म्हारो पीव मिलादेए ।
३.   थोरी घण नै लाग्यो पहलो मास,
पीळो तो रगाद्यो जी, मारूजी म्हानै केसरया ।
(सजना की ढाल)

(वैठ्या बाबोजी तखत बिछाय,
कागदिया तो आयाजी, बाबोजी रै हाडै राव का ।)

- ४ पहलो मास गोरी घण नै लाग्यो,
दूजो मास प्यारी घण नै लाग्यो,
आळ भोळ जिय जावै रसिया,
पीळो हलदी को,
पीळो हलदी को रगाद्यो जी, बालम रसिया,
पीळो हलदी को ।

(डफ की ढाल)

(थारो डफ बाजै म्हारो इन्दरगढ गाजै,
तो सूती नार चिमक जागै
डफ काहे को,
डफ काहे को बजावोजी बालम रसिया,
डफ काहे को ।)

- ५ पैलो तो मास ज जी जचा राणी नै लागियो,
जी कोई आळ भोळ जिय जाय,
पीळो रगाद्यो जी, जचा नै केसरया जी ।

(चनरा की ढाल)

- ६ पैलो मास ज जी, जच्चा राणी नै लागियो,
आळ भोळ जिय जाय,
पीळो रगाद्यो घण नै केसरया ।

(बीडलो की ढाल)

(पाच पाना को जी, पन मारू बीडलो,
दे भेज्यो म्हारी माय,
यो बिडलो म्हारै मन सयो ।)

- ७ पलो तो मास जचा नै लागियो जी,
कोई आळ भोल जिय, ए जी ए जाय,
पीळो रंगाद्यो ढोल केसरचा जी ।

(सुपनो की ढाल)

- (सुपनी तो आयो सरब सुलाखणो जी,
 १३ म्हारी बैया ए तळो कर, ए जी ए जाय
 सुपनै मे देख्या भँवर जी नै आवता जी ।)
- ८ सूती धण निस भर नीद,
 सुपनो तो आयो ढळती रात को
 जी लसकरिया, जी ओ,
 सूती धण निस भर नीद ।
 (लखपत की ढाळ)
- (सावणिया रे पहलै जी मास
 लखपत घुडला सायब मोलिया,
 ओ उळगाणा, जी ओ,
 सावणिया रै पहलै जी मास ।)
- ९ धण बोलै ढोलो सुणै,
 सुणो म्हारा भवर सुजान, जी ढोला,
 हम चण्णूठ्या री ढोला मन रखी,
 लेद्यो म्हारी लाल नणद का बीर, जी ढोला ।
 (ओळ्यू की ढाळ)
- (ओ जी गोरी रा लसकरिया,
 घडी दौय लसकर थामो, जी ढोला)
- १० पैलो तो मास जचा राणी नै लागियो जी,
 हा जी कोई, आळ भोळ जिय जाय,
 पीळो रँगाद्यो जचा नै वेसरचा जी ।
 (पीपळी की ढाळ)
- (बाय चल्या छा भँवरजी पीपळी जी,
 हा जी ढोला, होय गई घेर घुमेर,
 बैठण की रुत चाल्या चाकरी जी)
- ११ पहलो मास ज लागियो जी, धण नै भावै सरदो,
 ए जी म्हारो आळ भोळ जिय जाय, जचा नै भावै सरदो,
 जावो ना दिल्ली, ल्यावो ना सरदो ।
 (सीठणै की ढाळ)

लोकधुनों के अनुकरण की प्रवृत्ति

- १२ सुसराजी आगे सात सलाम जी,
कोई चँह्वारी मगाद्यो हरिये बाग की ।
देस्या ए बहवड अघड घडाय ए,
कोई चह्वारी ना पाकी हरिये बाग की ।

(मुरळ की ढाळ)

(चादा थारी चकमक रात जी,
कोई चाँद उजाळ पाणी नीसरी ।
आगँ आगँ नएदळ बाई रो साथ जी,
कोई लैरा नखराळी भावज नीसरी ।)

- १३ पैलो तो मास ज ढोला, गोरी घण नै लाग्यो,
तो आळ भोळ जिय जावै जी,
ढोला, पीळो रगाद्यो ।
अल्ला तो पल्ला जी ढोला, मोर परपया,
तो विच विच चाँद घलाद्यो जी,
ढोला, पीळो रगाद्यो ।

(जकडी की ढाळ)

(वारा ए बरसा सै अम्बा पियो घर आयो
तो हरिये बागा विच डेरा ढाळ्या जी ।
ढोला आदो ना महल मे ।)

बनडा गीत

- १ बनडो म्हारो दाऊदी को फूल,
कोई बनडी कळी ए अनार की, जी म्हारा राज ।

(घूघरी की ढाळ)

- २- हसती थे ल्याज्यो कजळी देस रा,
घुडला रँ घमकँ थे आज्यो, जी बनडा ।

(ओळ्यू की ढाळ)

- ३ हसती कजळी देसा रा ल्याय,
घुडला थे ल्याज्यो जी बना जी घुर खुरसाण रा,
करला थे ल्याज्यो जी बना जी मारु देस रा ।

(सजना की ढाळ)

४. बना हसती ल्याज्यो,
घुडला थे ल्याज्यो जी धुर खुरसाण रा,
बना कित तो गया हा,
मोडा क्यू आया जी बादल—महैल मे
बनी बाग गया हा,
फिर धिर देख्यो चम्पा बाग नै ।
चम्पा कुमलाई,
जळ बिन मुरभावै ए फूल गुलाब को ।
रुत आई हरियाली,
सीचै बन माळी ए फूल गुलाब को ।

(निहालदे की ढाल)

(तनै कुण बिलमाई,
मौडी क्यू आई ए कवर निहालदे ।
इन्दर भडी तो लगाई,
च्यारु डस छाई ए बैरण बादली ।
मेहा भल बरसो,
माता उडीकै ए सुख कै महैल मे ।
मेहा भल बरसो,
माता उडीकै ए मुख की गोद मे ।

५. हसती थे ल्याज्यो कजळी देस रा,
घूडला रै घमकै थे आव,
नवल बना मोडा पधारचा जी ।

(कू जां की ढाल)

६. हा जी म्हारा बनडा, हसती थे भल ल्याय,
घुडलां रै, घुडलां रै घमकै प्रायज्यो जी,
म्हारा राज घुडला रै ।

(हिंडोळ की ढाल)

(हा जी म्हारा सायबा, इस सरवरिया री पाळ,
हिंडोळो, हिंडोळो राजिन घालचो जी,
म्हारी राज हिंडोळो ।)

- ७ हसती थे ल्याज्यो कजळी देस रा जी,
हाँजी बना घुडला रँ घमकै थे आय,
वनी न रगाद्यो राजलसाही लैरियो जी ।

(पिपळी की ढाल)

हसती थे ल्याज्यो जी बना जी कजळी देस रा जी,
कोई घुडला रँ घमकै थे आय,
वनडो बुलावै ए, वनी जी रग म्हैल मे जी ।

(चनणा की ढाल)

(तीजण चुगरो ए क चनणा म्हे सुण्यो जी,
कोई सहेल्यां मे पड्यो रमभोळ,
अम्बा तेरी पूछै ए, क चनणा के हुयो जी ।)

- ६ हसती कजळी देसा रा ल्याय ।
घुडला थे ल्याज्यो घुर खुरसाण रा,
ओ गुल वनडा, जी, ओ,
हसती कजळी देसा रा ल्याय ।

(लखपत की ढाल)

- १० हसती कजळी देसा रा ल्याय ओ,
नवल बनाजी ओ, म्हारा चतर बनाजी ओ,
कोई घुडला थे ल्याज्यो घुर खुरसाण रा जी म्हारा राज,
नवल बना, करला थे ल्याज्यो मारु देस रा जी म्हारा राज ।

(भूमादे की ढाल)

(चादडलो तो चढ्यो ए अकास ए
भूमादे कलाळी ए, मदछकियाँ री प्यारी ए,
कोई चाड उजाळ पाणी नीसरी जी म्हारा राज
विलाली ढोला, चाद ऊजाल पाणी नीसरी जी म्हारा राज)

- ११ नवल बनाजी हसती थे भल ल्याय,
नवल बनाजी घुडला थे भल ल्याय,
करला थे ल्याज्यो मारु देस रा जी राज ।

(सीकरी की ढाल)

(सूत्या भवर जी निस भर नीद,
सुपनो तो आयो राणी सीकरी रै देस को जी राज)

- १२, हसती जी कजली देसा रा ल्याय,
घुडला जी धुर खुरसाण रा ल्याय,
करलौ रै रळकै थे आयज्यो जी राज ।

(जच्चा की ढाळ)

(ऊ ची ऊ ची मैडचा रा सजड किवाड
भवर भवर दिवलो जगै जी राज ।)

- १३ हसती कजली देसा रा ल्याय,
ओ जी म्हारा बाळक बनडा,
घुडला थे, ल्याज्यो धुर खुरसाण,
म्हारा बाळक बनडा,
मजल मजल परण पथार ।

(लोटण करलो की ढाळ)

(क्या सै बुहावा डोडा एलची,
आ म्हारा लोटण करला,
क्या सै बुहावा नागर बेल,
सुसरा जी रा प्यारा
मजल मजल घर आव ।)

- १४ हसती तो कजली देसा रा ल्याज्यो,
घुडला थे भल ल्याज्यो जी,
करला तो मारु देसा रा ल्याज्यो,
बायण लाज्यो जी, नोबत भारी जी,
नोबत भारी जी, दशरथ जी रा छावा
जान अटारी ल्यायाजी, नोबत भारी जी ।

(देवर का ढाळ)

(आमी सामी वाग देवरिया,
नित उठ तुररा टागो जी,
इण तुररा कै कारण देवर,

प्यारा लागो जी, देवर म्हारा जी,
देवर म्हारा जी, सीतारामजी देवर,
भाभी नै प्यारा जी, देवर म्हारा जी ।)

१५. हसती थे भल ल्यायज्यो जी बना सुणो म्हारी,
ए जी बना घुडला रै रळकै थे आय,
बनाजी सोभा भारी, बनडै नै बनडी प्यारी ।

(सीठणै की ढाळ)

- १६ हा जी बना, रात गई अघरात,
मोडा क्यू पधारिया जी म्हारा राज ।

(जँवाई की ढाळ)

(हारे वाला, इण सरवरिया री पाळ,
जँवाई घोवै घोतिया जी म्हारा राज)

- १७ हसती कजळी देसा रा ल्याय जी,
कोई घुडला थे ल्याज्यो धुर खुरसाण रा ।

(मुरळ की ढाळ)

- १८ हसती थे भल ल्यावो म्हारा बनडा,
घुडला थे भल ल्यावो जी,
करला मारू देस रा बना, बाहण ल्यावो जी,
बनो म्हारो लाखा रो,
लाखा रो बाबाजी रो प्यारो, घणो पियारो जी,
बनो म्हारो लाखा रो ।

(पनजी की ढाळ)

- १९ हा जी बना, हसती थे भल ल्याय,
घुडला रै घमकै आज्यो जी,
हा हा रै, घुडला रै घमकै आज्यो जी ।

(गीगै की ढाळ)

(हा ओ गीगा, गीगै का ताउजी दलाल,
दलाली टोपी ल्याया जी,
हा हा रै, दलाली टोपी ल्याया जी ।

२० वना जी, थे तो हसती थे भल ल्याज्यो,
घुडला रँ घमकँ आज्यो जी,
म्हारा लाडला बनडाजी ।

(भात की ढाल)

(वीराजी म्हारै माथै नै मैमद ल्याज्यो,
म्हारी रखडी बैठ घडाज्यो जी,
म्हारा रिमक भिमक भती आज्यो)

घोड़ी गीत

१, घोड़ी तो कचल बनडा च्यानणी जी,
हा जी बना गड मुलतान सै आय,
नवल बनै की घोड़ी जौ चरै जी ।

(पीपली की ढाल)

२ घोड़ी तो कहिये चचल च्यानणी,
गड मुलतान सै आवै जी बनडा ।

(ओळयू की ढाल)

३. घोड़ी ऊभी घर कै जी वा'र,
मोल मुलावो जी बनाजी घोड़ी नीलखी ।

(सजना की ढाल)

४ घोड़ी तो चचल जी क बनडा च्यानणी जी
कोई गड मुलतान सै आय,
नवल बनै की जी क घोड़ी जौ चरै जी ।

(चनणा की ढाल)

५ घोड़ी तो चचल बनडा च्यानणी जी,
कोई गड मुलतान सै ए जी ए आय,
नवल बनै की घोड़ी जौ चरै जी ।

(होली की ढाल)

(गड सै तो होली जी ऊतरी,
मारु, हाथ कँगण माथै मोड,
जी होली आई सायब घन घडी ।)

- ६ घोड़ी तो चचल च्यानणी जी,
कोई गड मुलतान सै आवै राज,
घोड़ी जी चरै ।

(लहरिये की ढाळ)

- (लैहरयो तो लेद्यो गोरी रा सायवाजी,
थारी गोरी धरा नै लैहरयो रो चाव राज,
लैहरयो लेद्यो जी ।)

वनड़ी गीत

- १ वनडी ऊभी छाजलियाँ री छाह,
बाबुल आगै ए म्हारी बाळक वनडी री वीनती ।

(सजना की ढाळ)

- २ वनडी ऊभी सरवरिया री पाळ,
बाबोजी आगै वीनती जी म्हारा राज ।

(घूघरी की ढाळ)

- ३ हा ए म्हारी वनडी माथा नै मैमद पैर,
रखडी की, रखडी की छिव न्यारिया जी,
म्हारा राज रखडी की ।

(हिडोलै की राग)

- ४ माथा नै मैमद ए नवल वनी पैरल्यो जी,
थारी रखडी रो हद सिरागार,
वनडो बुलावै ए वनीजी रग म्हैल मे जी ।

(चनणा की ढाळ)

- ५ माथा नै मैमद वनडी पैरल्यो,
रखडी रतन जडावो ए वनडी ।

(ओळयू की ढाळ)

- ६ माथा नै मैमद वनडी पैरल्यो ए,
हा ए वनी, रखडी रो हद सिरागार,
वनी नै मिलाद्यो बिरज को सावरो जी ।

(पीपली की ढाळ)

७. माथा नै मैमद पैरल्यो ए,
रखडी रो अधक बणाव,
बनी ए म्हानै प्यारा थे लागो ए ।
(कू जा की ढाळ)
८. बनडी ऊभी सरवरिया री पाळ,
बाबोजी आगै कर रही बीनती,
ओ म्हारी बनडी, जी ओ,
बनडी ऊभी सरवरिया री पाळ ।
(लखपत की ढाळ)
९. बाबा जी रै गोखा बैठी बनडी कागद लिख रही जी,
घगै घमड सै आवो रायजादा, दादी कामण गारी जी,
करडा कामण करसी बना, थानै कामण करसी ली,
बनो म्हारो लाखा रो ।
(पनजी की ढाळ)
१०. ऊभी बनडी छाजलिया री छाह, बालक बनडी,
करै ए दादोजी रै आगै बीनती ।
दादोजी म्हारा एसो बर हेर, दादोजो ओ म्हारा,
सुहेल्याँ सरावै जोडी को बर आयसी ।
(लाछा की ढाळ)
- (चादा थारी चकमक रात, बाई ओ लाछा,
चाद उजाळै जी पाणी नीसरी ।
गई गई समद तळाव, व ई ओ लाछा,
डेरा तो ढाळ्या ओ चम्पा बाग मे ।)

जँवाई गीत

१. साञ्चा रे भाई साड पिलाण,
तडकै सिधारा रै ओठीडा सुगरै सासरै ।
(सजना की ढाळ)
२. कोठे सै आया जी जँवाई प्यारा पावणा जी,
कोई कोठे लियो छै मुकाम,
वाईजी नै लेवण जी जँवाई आया पावणा जी ।
(चनणा की ढाळ)

३ हा जी कँवरजी, कुण्या जी रा रावतिया रजपूत,
कुण्या घर, कुण्या घर आया पावणा जी,
म्हारा राज कुण्या घर ।
(हिंडोलो की ढाळ)

४. मुरला लाल थे छो लँवाई म्हारै माथै परली मैमद ओ,
मेडतिया ओ लाल, कमधजिया ओ लाल,
थे छो जँवाई म्हारा काना मायला कुण्डळ, मुरला लाल,
(जल्लै की ढाळ)

५ जँवाईसा रे पेचो सोवै ए,
अम्बा ए, किलँग्या री जगाजोत,
जँवाईसा नै राख लीज्यो ए ।
(दूसरे जल्लै की ढाळ)

(जलो सिरदार म्हारो ए,
अम्बा ए, वाकडली मू छया रो,
जलो उमराव म्हारो ए ।)

यहाँ जो अनुकरणात्मक लोकगीतों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, ये कुछ पुराने हैं और साथ ही प्रचलित भी हैं। वर्तमान युग में भी लोकगीतों की 'ढाळों' के आधार पर अनेक गीत रचे जरूर गए हैं परन्तु वे विशेष प्रचलित नहीं हुए। फिर भी इनका आधार विशेष उद्देश्य से ग्रहण किया गया है, यह निःसंदेह है। यहाँ 'मारवाडी राष्ट्रीय गीत' नामक पुस्तक में से कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं —

१, सहेल्यो जरा विचारो ए,
कोई मूरखता बस होय न, अपणो जलम बिगाडोए ।
भीणी धोती बाध कै स रे, धूमोसरे बजार ।
अदब दिखावो बणी निसरमी, बिलकुल बणी गँवार ॥
(जकडी की रँगत)

२ यो तो बनडो वडो रसीलो,
या को चमडो पड गयो ढीलो,
ए सँयो देखण चाला,
वूडो वर वण्यो देखण चाला ।
(खटमल की रँगत)

- ३ ओडो ओडो ए वड भागण,
ओडो देसी चूनडी ।

(चूनडी की रगत)

- ४ सैयो मोरी प्रात समै उठ,
ईश्वर का गुण गावो ए, तज कर अळसाक,
वासी घर को काम करो हुळसावो मोरी वीर ।

(जल्लै की रगत)

- ५ ओ जी गोरी रा लसकरिया,
चरखो तो ल्याद्यो बैठ चलावा जी ढोला ।

(ओळ्यू की रगत)

ऊपर दिए गए उदाहरणों पर ध्यान देने से सहज ही प्रकट होता है कि समयानुसार 'देशियो' के आधार पर गीत काफ़ी पुराने समय से बनते रहे हैं। इस प्रकार बने हुए पुराने गीतों में अधिकांशतः धार्मिक वातावरण है और यह प्रवृत्ति अब भी चालू है। कुछ बाद के बने हुए गीतों में पारिवारिक सम्बन्धों पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस प्रकार बने हुए गीत स्वयं लोकगीतों का रूप धारण कर चुके हैं। वर्तमान युग में बने हुए अनुकरणात्मक गीतों में समाजसुधार की भावना प्रकट हुई है। इसी प्रकार 'विकासकार्य' से सम्बन्धित ऐसे गीत भी अनेकाने सुने जाते हैं, जिनमें 'लोकधुनों' का सहारा लिया गया है। इस विषय में भी एक उदाहरण द्रष्टव्य है। निम्न गीत फागुन की लूहर की तर्ज पर है —

करसो सारा जागो भाइयो, भार देश रो आयो रे,
अन्न री तकलीफ मिटी, व्हैगो कायो रे. करसो चेतजो,
हा रे करसो चेतजो,
सहकारी खेती हाथो भेलजो, करसो चेतजो ।
छोटा-छोटा खेत थोरे दूणो खरचो लागे रे,
रोज री लडाई होवे, धरती छीजे रे, करसो चेतजो,
हा रे करसो सेतजो,
फूट में फजीती थोरी रे, करसो चेतजो ।

(सहकारी गीत माला)

इस प्रकार इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि किसी विचारधारा को लोकप्रचलित बनाने के लिए यह एक सुन्दर साधन है कि उसके

विचार में लोकधुन का सहारा लेकर उसे जनता की किसी अंश में अपनी चीज के रूप में प्रस्तुत किया जावे। यह प्रक्रिया काफी पुराने समय से अपनाई भी जाती रही है।

ऊपर दिए गए विविध उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि चनगा, घूँघरी, ओलूँ सजना, लाछा, लखपत, जलाल, मुरलो, हिंडोळो, पीपळी, कूजा, कलाळी, पणहारि आदि अनेक लोकगीतों की 'ढाँछे' राजस्थानी लोकसंगीत की विशेष 'चीजे' हैं और अनुकरणात्मक गीत प्रायः इन्हीं के आधार पर बने हैं। पर एक प्रकार से इनको राजस्थानी लोकसंगीत की 'रागों' की सजा दी जा सकती है। इन 'रागों' के सांगीतिक अध्ययन एवं विवेचन की आवश्यकता है। लोकजीवन इन से रस एवं प्रेरणा प्राप्त करता रहा है, अतः इनके अमृत-तत्त्व की शोध परम वाछनीय है। आशा है, संगीतविद्या के प्रेमी एवं विद्वान इस ओर अवश्य समुचित ध्यान देंगे।

संस्कृत के माध्यम से संकलित राजस्थानी लोक कथाएँ

राजस्थान की कथाएँ राजस्थानी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत के माध्यम से भी बड़ी संख्या में संकलित की गई हैं। इस विषय में जैन विद्वानों द्वारा संपादित 'कथाकोश' ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनमें प्राचीन शास्त्रीय-कथाओं के साथ ही अनेक लोक प्रचलित कथानकों को भी स्थान दिया गया है। इस दृष्टि से मुनि राजशेखर सूरि (समय पंद्रहवीं शती) का 'कथाकोश' (विनोद कथा संग्रह सहित), श्री शुभशील गरिण का पञ्चशती प्रबोध सम्बन्ध' (सं० १५२१) तथा मुनि हेमविजय गरिण का 'कथा रत्नाकर' (सं० १६५७) विशेष महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं परन्तु साथ ही इनमें यत्र तत्र लौकिक कथाएँ भी संकलित कर ली गई हैं। राजस्थानी तथा गुजराती लोक कथाओं के अध्ययन हेतु ये ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं। यहाँ इन्हीं ग्रन्थों को मूलधार मान कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

इन ग्रन्थों में लौकिक कथाओं के संकलित किए जाने का जो सपय सूचित किया गया है, निश्चय ही वे उससे काफी पुरानी हैं और अन्वेषण करने से उनके सूत्र और भी प्राचीन सिद्ध हो सकते हैं। यह विषय अमसाध्य अवश्य है परन्तु साथ ही रोचक भी है। अतः विद्वानों को इस दिशा में सचेष्ट होना चाहिए।

१ देवी मन्ड में बैठी टरडका करै है

राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है—देवी मन्ड में बैठी टरडका करै है, कदे बाणिये नै वेदो कोनी दियो अर्थात् देवी अपने स्थान पर बैठी हुई बड़ी-बड़ी बातें बना रही है, उसने कभी किसी बनिऐ को बेटा नहीं दिया अन्यथा तो उसकी भी दुर्गति होती। इस कहावत से सम्बन्धित कथा सार-रूप में इस प्रकार है—

एक बनिऐ के पुत्र न था। उसने भैरव देवता की मनीषी की कि यदि वह पुत्रवाच् हो जाएगा तो देवता को एक भैंसा भेंट करेगा। फल यह हुआ कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब भैरव देवता को भैंसा चढ़ाना था। इसके निमित्त बनिऐ ने एक मोटा सा भैंसा खरीदा और उसे लेकर वह भैरव के स्थान पर गया। वहाँ भैंसा चढ़ाने का बनिऐ को यही उपाय सूझा कि उस भैंसे की रस्सी को उसने भैरव की मूर्ति से कस कर बाँध दिया। फिर वह पूजा सम्पन्न करके अपने घर लौट आया।

कुछ समय तक वह भैंसा भैरव देवता के सामने चुप खड़ा रहा परन्तु जब वहाँ धूप आ गई तो उसे गर्मी अनुभव हुई और प्यास लगी। उसने रस्सी को खँचा। रस्सी मजबूत थी और भैरव की मूर्ति से बन्धी हुई थी। जोर पड़ने पर भैरव प्रतिमा अपने स्थान से उखड़ गई और भैंसा उसे घसीट कर ले चला।

मार्ग में एक देवी का मन्दिर आया। वहाँ बैठी हुई देवी ने देखा कि भैरव को एक भैंसा घसीट कर ले जा रहा है। वह समवेदना प्रकट करते हुए बोली, “अरे भैरव भैया, आज तुम्हारा यह क्या हाल हो रहा है ?” इधर भैरव को घसीटे जाने से पीड़ा हो रही थी। उसने झुझला कर उत्तर दिया, “देवी मन्ड में ई बैठी टरडका करै है, कदे बाणिये ने वेदो कोनी दियो।”

यह लोक कथा बड़ी जनप्रिय है। इसका एक रोचक रूपान्तर मुनि राजशेखर सूरि विरचित कथाकोश में संकलित किया गया है। उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है।

एक बनिये के पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी ने देवी चामुण्डा से प्रार्थना की कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो वह तीन लाख रुपये व्यय करके देवी की पूजा करेगी। समय पर सेठानी के पुत्र पैदा हुआ तो उसने अपने पति से अपनी मनीषी पूरी करने के लिए कहा। सेठ ने उसकी बात स्वीकार करली

और उसने तीन लाख रुपये के तीन रत्न जड़ित सोने के पुष्प बनवाए। फिर वह पूजा के निमित्त देवी चामुण्डा के स्थान पर पहुँचा। उसने दो पुष्प देवी की दोनों भुजाओं पर और एक उसके मस्तक पर चढ़ा दिया और फिर उन तीनों पुष्पों को अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने पुत्र के लिए देवी के प्रसाद रूप में वापिस उतार कर ले लिया और घर लौट आया।

इन प्रकार बनिये से ठगी हुई देवी अपनी शिकायत लेकर 'सहियड' नामक यक्ष के पास पहुँची। देवी का पूरा वृत्तान्त सुन कर सहियड बोला कि देवी लाभ में ही है। उस धूर्त बनिये ने उसकी स्वयं की तो बड़ी दुर्गति की है। इस पर सहियड ने अपना हाल सुनाया—

एक बार उस बनिये का व्यापारी जहाज समुद्र में कहीं भटक गया था और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस पर बनिये ने अपना जहाज वापिस आने पर देव को भैंसा चढ़ाने की मनीषा बोली। तब देव समुद्र में तलाश करके उसका माल से लदा जहाज सुरक्षित किनारे पर ने आया। इससे बनिये को बड़ा लाभ हुआ। फिर अपना वचन पूरा करने के लिए वह बनिया एक जवान भैंसा लाया। उमने देव प्रतिमा के गले में भैंसे की रस्सी कसकर बाँध दी। जब बनिये ने पूजा के बाजे बजवाये तो भैंसा घबरा कर उस देव की मूर्ति को उखाड़ कर ले भागा। इस प्रकार घसीटने के कारण उसके शरीर में कई घाव हो गए, जो ठीक भी नहीं हो पाए थे। ऐसी स्थिति में देवी लाभ में ही थी कि उसे किसी प्रकार की पीड़ा तो सहन नहीं करनी पड़ी।

ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन कथा का धूर्त बनिया चालू कथा में सन्त स्वभाव का बन गया है और उसके भोलेपन के कारण ही भैरव को कष्ट उठाना पड़ा है। प्राचीन कथा का बीज श्लोक इस प्रकार है।

त्रिदशा अपि वञ्च्यन्ते, दाम्भिकं किं पुनर्नरा ।

देवी यक्षश्च वणिजा, लीलया वञ्चितावुभौ ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि इस कहानी में दो कथाएँ मिल गई हैं। मरुभारती (१४/३) में प्रकाशित 'तीन सौ पाँच' कथाओं की एक पुरानी सूची में एक स्वतन्त्र कथा का नाम 'जैन यक्ष ठग्यो तीन फूल करी' दिया गया है। श्री गौतम कुलक वाला प्रबोध (पद्म विजय) में इस कथा का मठ पुत्र प्राप्ति हेतु यक्ष की मनीषा बोलता है और वह देव को सौ भैंसे तथा तीन लाख रुपये की पूजा चढ़ाने को कहता है। वहाँ देवी की चर्चा नहीं है और न यक्ष की दुर्गति ही है परन्तु फिर भी देवता के पत्ने कुछ नहीं

पडता (द्रष्टव्य जैन कथा रत्न कोष, भाग छठा)। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही लोक कथा ने समयानुसार अनेक रूप धारण किए हैं।

२. कडुआ बडुआ सोही बोहो

मरुभारती (१४/३) में तीन सो पाच कथाओं की एक सूची प्रकाशित की गई है जो पुरानी है। इस सूची में सख्या नौ की कथा का नाम 'कडुआ बडुआ सोही बोही' कथा दिया गया है। शीर्षक देखने में अनोखा सा प्रतीत होता है। यह कथा भी मुनि राज शेखर प्रणीत कथा कोश में सकलित है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

पुष्पपुर नगर में चन्द्र नामक सेठ निवास करता था। वह परम धार्मिक एवं सात्विक वृत्ति का था। इसी प्रकार उस नगर का राजा अरिमर्दन भी बड़ा प्रजापालक था। एक बार उस नगर में कडुआ और बडुआ नामक दो राक्षस अपनी सोही नामवाली वहिन के साथ आ घुसे। वे तीनों अदृश्य रह कर वहाँ के लोगों में भयकर रोग उत्पन्न करते जिस से बड़ी सख्या में मनुष्य मरने लगे। इस संकट से नगर में भारी घबराहट फैल गई और राजा भी बड़ा चिन्तित हुआ। एक दिन राजा ने अपने दरबार में प्रकट किया कि जो व्यक्ति इस नगरसंकट का कारण मालूम करके इसे दूर कर देगा, उसे प्रचुर धन भेंट किया जाएगा। इस समय चन्द्र सेठ भी दरबार में ही था और उसने राजा की यह घोषणा सुनी। फिर वह अपने घर आ गया।

चन्द्र सेठ अपने बालकों के खाने के लिए घर में तिल लाया था और वे बच्चों को दे दिये गए थे। जब बच्चे तिल खाने तो बोले कि वे कड़ए हैं और उनमें ककर भी मिले हैं। इसी समय सेठ के घर के बाहर वे दोनों राक्षस और उनकी वहन खड़े थे। वे धर्मात्मा सेठ के घर में सहज ही नहीं घुस सकते थे, अतः वे कोई अवसर देख रहे थे। सेठ ने बच्चों की आवाज अपने कमरे में बैठे हुए सुनी तो वह जोर से बोला "कडुआ-बडुआ सोही (सभी) खा डालो।" इस प्रकार बच्चों ने भी अपनी बात कई बार कही और सेठ ने भी उसी प्रकार तेज आवाज में उनको उत्तर दिया। बाहर खड़े हुए राक्षसों को बच्चों की धीमी बोली तो नहीं सुनाई पड़ सकी परन्तु उन्होंने सेठ की तेज आवाज को स्पष्ट सुन लिया। इस पर उन्होंने विचार किया कि हम लोग सर्वथा अदृश्य होकर नगर में रहते हैं परन्तु इस सेठ ने हमारे नाम आदि सब जान लिये हैं। अतः निश्चय ही यह विशेष-शक्ति से

सम्पन्न है अथवा मन्त्रज्ञ है, जो त्रिकाल की बात जानता है। अब तो इससे ठुटकारा पाना कठिन है। अतः इसकी शरण में जाना ही उचित है।

अपने निश्चय के अनुसार वे तीनों सेठ के सामने प्रकट हुए और प्राणरक्षा के लिए उसके पैरों में पड़ गए। सेठ ने सारी बात समझ ली और वह कड़क कर बोला कि उनका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। जब वे बुरी तरह दीनता दिखलाने लगे तो सेठ बोला कि एक बार उनको उसके साथ राजा के सामने जाना पड़ेगा और फिर उन्हें छोड़ दिया जायेगा। राक्षसों ने सेठ से अभय वचन लेकर उसके साथ दरबार में जाना मजूर कर लिया।

चन्द्र सेठ ने उन तीनों राक्षसों को राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सब लोगो ने नगर के उपद्रव का कारण अपनी आँखों से देख लिया। फिर उन तीनों को दूर चले जाने के लिए छोड़ दिया गया और वे भाग गए। सब ने चन्द्र सेठ की बड़ी प्रशंसा की और राजा ने उसे प्रचुर सम्पत्ति भेंट की। सेठ को धन भी मिला और उसका यश भी चारों तरफ फैल गया। यह सब पुण्य का प्रभाव है—

यत्तत् प्रजल्पत कार्यं सिद्धिर्भवति पुण्यत ।

कडुआ-बडुआ-सोही भाषणे श्रृंष्ठिचन्द्रवत् ॥

इस पुरानी कहानी का रूपान्तर भी लोक प्रचलित है जिसमें एक लड़का अपनी माता से चार लड्डू लेकर कमाने के लिए जाता है। वह जंगल में एक कुएँ के पास बैठ अपने लड्डूओं को खाने के लिए निकालता है और कहता है एक खाऊँ, दो खाऊँ, तीन खाऊँ, चारों को ही गटक कर जाऊँ।” कुएँ में रहने वाले चार भूत इस आवाज को अपने लिए समझ कर घबरा उठते हैं और लड़के के सामने प्रकट होकर प्राणरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पर लड़का उनसे प्रचुर धन प्राप्त करता है और सम्पन्न होकर अपने घर लौटता है। यह लोक कथा काफी बड़ी है।

३. फोगसी

राजस्थानी कथाओं में फोगसी एवाल (अजापाल) एक विशेष पात्र है। विक्रम और भोज के समान उसके नाम के साथ भी एक कथाचक्र जुड़ा हुआ है। उसकी न्याय बुद्धि प्रसिद्ध है। साथ ही वह आलौकिक-शक्ति से भी सम्पन्न चित्रित किया गया है। भूत-प्रेत उससे भय खाते हैं।

श्री राजशेखरसूरि विरचित कथाकोश में भी एक कथा का प्रधान पात्र फोगसी नामक ब्राह्मण है । कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

कलहिण्या गृहिण्या भो, के के नोद्वेजिता जना ।

साऽत्रागतेति श्रुत्वेव, त्यक्त्वा पात्र गतोऽमर ॥

केतकपुर में फोगशिव नामक ब्राह्मण रहता था, जो जन्म से ही दरिद्र तथा अशिक्षित था । उसकी स्त्री कुरुपा एव भयकर कलह कारिणी थी । उसके व्यवहार से बेचारा फोगशिव महादुखी था । उसके घर के पास ही एक पेड़ पर एक भूत (भोटिंग) निवास करता था । फोगशिव की स्त्री की कठोरता से दुखी होकर वह भूत वहाँ से भाग गया । कुछ समय बाद फोगशिव भी एक रात चुपचाप अपने घर से निकल भागा ।

फोगशिव भटकता हुआ एक नगर में पहुँचा और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा । उसी पेड़ पर फोगशिव के घरवाला भूत ठहरा हुआ था । उसने फोगशिव को पहिचान लिया और सारा हाल पूछा । फोगशिव ने आपबीती सुनाई तो भूत को उस पर दया आ गई और वह बोला “मैं नगर सेठ के बेटे के सिर चढ़ता हूँ । तू मन्त्रवेत्ता बन कर उसका इलाज कर । इसके लिए पाँच सौ द्रव्य लेना तय कर लेना । इस प्रकार तुझे धन मिल जाएगा ।” इस योजना से फोगशिव को धन मिल गया और वह उसी नगर में ठहर गया ।

कुछ दिनों बाद वही भूत एक मन्त्री के पुत्र के सिर चढ़ा । वहाँ भी फोगशिव मन्त्रसिद्ध बन कर चिकित्सा करने के लिए पहुँचा और प्रचुर धन लेना तय किया । भूत यहाँ फोगशिव को देख कर बड़ा क्रोधित हुआ और उसे भागने के लिए बोला तो फोगशिव ने कहा, “मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया हूँ । तुम्हें यह सूचना देने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरी स्त्री इस नगर में आ पहुँची है । इतना सुनते ही भूत भयभीत होकर वहाँ से भाग गया और फोगशिव को प्रचुर धन प्राप्त हुआ ।

इस कथा का नाम-संकेत मुनि कीर्तिसुन्दर विरचित वाग्विलास कथासंग्रह (समय लगभग १७५०) में भी प्राप्त है जो वरदा (वर्ष १ अंक १) में छपी है । वहाँ कथा संख्या ७ का नाम इस प्रकार सूचित किया गया है ‘स्त्री हुँती वावळिया रो भूत ही नाठो ।’ ‘मार के डर से भूत भागे’ कहावत की कहानी के रूप में यह आज भी लोक प्रचलित है । (द्रष्टव्य राजस्थानी कहावतों की कहानियाँ भाग पहला) प्रचलित लोक कथा में

प्रधान पात्र का कोई नाम नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कथाकोश में कथनायक का नाम जो फोगशिव दिया गया है वह तत्कालीन लोक कथा के अनुसार है और वहाँ 'फोगसिंह'=(फोगसिध) को संस्कृत रूप देने के लिए 'फोगशिव' बना दिया गया है। मुनि हेमचन्द्र गणेश ने भी कथा रत्नाकर ग्रंथ में इसी कथा को संकलित किया है परन्तु प्रधान पात्र का नाम वहाँ जयता रखा गया है।

पुराना कथा पात्र फोगसी (फोगशिव) मन्त्र वेत्ता बनने का दिखावा मात्र करता है परन्तु वह सफल होकर इस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। बाद की कहानियों में फोगसी सचमुच ही मन्त्रसिद्ध चित्रित हुआ है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान किया जा सकता कि एक कथा पात्र का यह समयानुसार चरित्र विकास है। साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि राजस्थानी जनसाधारण में फोगसी को एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है जिसके नाम से 'फोगसी की धोरो' नामक स्थान भी प्रसिद्ध है।

४. स्वर्ग-दर्शन की अभिलाषा

मुनि राजशेखर सूर कृत संस्कृत कथाकोश में लोभ न करने के सम्बन्ध में 'मोदकी कथा' संकलित की गई है—

सर्वेऽपि लोभिनो यत्र, मन्दबुद्धिजनाश्रिता ।

तत्र नैवागुर्गर्भव्य ता श्रुत्वा मोदकी कथाम् ॥

सुघोषग्राम में सर्वपशु नामक एक तापस रहता था, जिसका मठ नाना प्रकार के वृक्ष लताओं की वाटिका से संयुक्त था। एक बार तापस ने प्रातः काल देखा कि उसकी 'बाड़ी' में गाय के पद चिह्न अंकित हैं, जिसने रात को उसमें प्रवेश करके काफी वृक्षलताओं की हानि कर डाली है। इसलिये तापस हाथ में लाठी लेकर रात को रखवाली के लिए बाड़ी में बैठ गया। वहाँ एक गाय आई और चरने लगी तो तापस ने उसकी पूछ पकड़ ली। वह गाय तत्काल पक्षी के समान आकाश में उड़ गई और तापस उसी के साथ पूछ पकड़े हुए लटका रहा। अन्त में गाय स्वर्ग में पहुँची और वहाँ अपने महल में रुकी। गाय ने तापस को कहा, "मैं कामधेनु हूँ। यह मेरा भवन है, जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं। फिर भी मैं धेनु स्वभाव के कारण इधर-उधर चरना पसन्द करती हूँ और इसीलिए तुम्हारी बाड़ी में गई थी। तुम जब चाहो मेरे साथ इसी प्रकार आ जाया करो, मैं तुम्हें लड्डू खाने के लिए दूंगी।"

इस पर कामधेनु ने तापस को मधुर लड्डू दिए, जो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट थे । फिर कामधेनु के साथ तापस अपने मठ में आ गया ।

इस प्रकार कामधेनु और तापस का आना-जाना बना रहा । एक दिन तापस ने कामधेनु से निवेदन किया कि उसकी कृपा हो तो वह अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार लाकर स्वर्ग के लड्डू खिलावे । कामधेनु ने तापस की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि उसके शिष्य उसके पैर पकड़ कर लटक सकते हैं और इसपरम्परा से वहाँ आ सकते हैं । इस पर तापस ने अपने शिष्यों को स्वर्ग की सैर करने के लिए तथा लड्डू खाने के लिये तैयार किया । एक रात वे सभी एक दूसरे के पैर पकड़ कर कामधेनु की पूँछ से लटक गये । जब कामधेनु आकाश में उड़ी तो गुरुजी उसकी पूँछ को पकड़े हुए थे । इसी बीच एक शिष्य ने स्वर्ग के लड्डूओं की चर्चा करके उनका परिमाण पूछा । इस समय गुरुजी अपनी स्थिति भूल गए और हाथ छोड़ कर एक लड्डू का परिमाण बतलाने को हुए कि वे सभी आकाश से नीचे धरती पर आ गिरे ।

यह लोककथा अब भी प्रचलित है और 'मोडा घणा, बंकु ठ साकडी' कहावत की कहानी के रूप में कही जाती है । इस स्वर्ग की अभिलाषा का एक विचित्र रूपान्तर भीम भांड की कहानी में भी है, जो मुनि हेमविजय गण द्वारा 'कथा रत्नाकर' में संकलित की गई है । वह एक हास्यकथा है और संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है—

मथुरा नगरी में मधुमथन नामक राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम वसुमती था । धीवीनो उसका मन्त्री था और यशोदा उसके यहाँ धाय थी । उस समय मथुरा में भीम नामक एक भांड रहता था जो बड़ा चालाक और अपनी कला में कुशल था । राजा मधुमथन की भीम पर बड़ी कृपा थी । एक दिन राजा ने भीम से कहा कि यदि वह उसे धोखा दे सके तो उसे एक लाख रुपये की इनाम दी जायेगी । भीम ने राजा के इस वचन को मन में धारण कर लिया और बिना कुछ कहे वह अपने घर आ गया ।

कुछ दिनों बाद भीम भांड के बीमार होने की चर्चा मथुरा में फैली । इसके बाद उसके मरने की खबर फैल गई । राजा को अपने मुहलगे भीम के मरने से बड़ा दुःख हुआ परन्तु जल्दी ही बात समाप्त हो गई ।

राजघराने की धाय यशोदा बड़ी शिवभक्त थी । एक रात वह अपने सो रही थी कि स्वयं शिवजी उसके घर पहुँचे । जब यशोदा ने उनका दर्शन किया तो वह धन्य हो गई । शंकर ने उसकी भक्ति पर परम प्रसन्नता प्रकट की और इसी प्रकार उसे दर्शन देना शुरू कर दिया । असल में शंकर भगवान

तो स्वयं भीम भाड ही था, जिसका पुतला श्माशन में जला कर मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। एक रात यशोदा ने शिवजी से निवेदन किया कि उसे जीवित अवस्था में स्वर्ग दिखलाने की कृपा की जावे। शिवजी ने प्रकट किया कि इस कार्य के लिये इन्द्र से पूछना पड़ेगा और वे सात दिन के बाद आकर उसे स्वर्ग ले जा सकेंगे।

अगले दिन यशोदा ने अपनी स्वर्ग यात्रा की तैयारी की और उसने यह बात रानी के सामने प्रकट की तो वह भी स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक हो उठी। इसी समाचार को सुन कर राजा और मन्त्री भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। महादेवजी से इन सब को भी साथ ले चलने की अनुमति ले ली गई। शर्त यह थी वे सब नगे होकर और अपनी आखों पर कस कर पट्टी बांधे तैयार रहेंगे। जब शिवजी कहेंगे तो वे उनके नान्दीश्वर की पूँछ पकड़ लेंगे और उनके पीछे एक दूसरे को पकड़े हुए चले जाएंगे। इनमें जिस किसी की पट्टी ढीली रहेगी वह स्वर्ग नहीं देख सकेगा। सबने यह शर्त स्वीकार की और समय पर इसी रूप में वे शिवजी के नान्दीश्वर की पूँछ पकड़ कर एक रात स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़े। नान्दीश्वर के पीछे-पीछे वे इसी प्रकार रात भर चलते रहे। उन्हें भान नहीं था कि वे किस मार्ग पर चल रहे हैं।

जब दिन निकला तो उन्होंने कुछ लोगों की आवाज सुनी, जो आश्चर्य पूर्ण हसी हस रहे थे। उन्होंने स्वर्ग आया समझ लिया और अपनी आखों से पट्टी दूर की तो अपने आप को अपनी नगरी के ही तालाब के पास लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा पाया। पता नहीं शकर भगवान और उनका नान्दीश्वर कहाँ चले गए ?

थोड़े दिनों बाद भाड राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा कि वह मरकर वापिस कैसे आ पहुँचा ? इस पर भाड ने निवेदन किया कि वे भी तो स्वर्ग जाकर वापिस बहा आ गए हैं। अब राजा को पता चला कि वह सारी लीला भीम भाड की ही थी, अतः उसे सवा लाख रुपया दिया गया।

इस कथा के आधुनिक प्रचलित रूप में कथानायक धनी मठाधीश, वैश्या, कजूस सेठ, राजमन्त्री तथा राजा से उनकी प्रचुर सम्पत्ति दान करवा कर इसी प्रकार उनको स्वर्ग दर्शन करवाता है। इस प्रकार स्वर्ग दर्शन की अभिलाषा एक 'कथानक रूढ़ि' के रूप में प्रकट होती है धार्मिक वातावरण में मनुष्य की यह तीव्र अभिलाषा सदा से रही है कि वह सशरीर स्वर्ग में जाकर वहाँ की सब चीजें देखे। इन कथाओं में यही अभिलाषा प्रतिफलित हुई है और साथ ही इसका परिणाम भी प्रकट है।

संस्कृत के माध्यम से संकलित राजस्थानी लोक गीत

जिस प्रकार भीम भाड ने राजा को प्रतारित किया है, उसी प्रकार अन्य भी कई कहानियों में पात्र अपने आपको मरा हुआ दिखाकर पुनः प्रकट हो जाते हैं।

५. आपकी कमाई पाणी में ई कौनी डूबे

यह कहावत राजस्थान में बड़ी प्रसिद्ध है। श्री शुभशील गरि ने अपने संस्कृत ग्रंथ 'पञ्चशती प्रबोध सम्बन्ध' (संस्कृत १५२१) में इसकी कहानी दी है, जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

एक बनिया कपट का व्यापार करता था। उसके पास कई कपट-तराजू थे, जिनके नाम उसने एकपुष्कर, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, चतुष्पुष्कर पंचपुष्कर, आदि रख छोड़े थे। इन से वह वस्तु लेते समय अधिक लेता था और देते समय तोल में कम देता था। इस प्रकार वर्ष में वह काफी धन कमाता था परन्तु उसकी यह अनुचित कमाई उसके पास नहीं ठहर पाती थी। कभी आग लग जाती, तो कभी चोरी हो जाती। कभी राजा उसका धन हरण कर लेता था।

बनिये की पुत्रवधू ने अपने श्वसुर को समझाया कि कपट की कमाई ठहरती नहीं, वह तो योही नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अपनी खरी कमाई कभी पानी में नहीं डूबती। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए वह ने अपने सौने का एक गोला वनवाया और उसे नदी में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद वही स्वर्ण-गोला उसके हाथ में वापिस आ गया। धीवर ने नदी में मछली पकड़ी और उसके पेट को चीरा तो उसे वही गोला प्राप्त हुआ। धीवर उस गोले का मूल्य नहीं समझ सका और उसे बनिये को दे दिया। अब बनिये की बुद्धि में यह बात आई कि अपनी खरी कमाई पानी में भी नहीं डूबती। इसके बाद वह ईमानदारी से व्यापार करने लगा और कालान्तर में धनवान बन गया।

यह कथा उपदेशात्मक है। इसका एक रूपान्तर भी श्री शुभशील गरि ने अपने ग्रंथ में संकलित किया है। उसमें भी बनिये की हाट में कई कपट-तराजू हैं एक-पोकर, दो-पोकर, तीन-पोकर, चार-पोकर पांच-पोकर आदि। बनिया इनसे सामान खरीदने और बेचने में दोनों समय लाभ करता है। उसके एक पुत्र भी है। जब बनिया अनाज लेता है तो वह कहता है, 'बेटा, पांच पोकर तराजू ला।' जब वह सामान बेचता है तो कहता है—'बेटा एक पोकर, (दो पोकर, तीन पोकर, चार पोकर) तराजू ला।

एक बार एक स्त्री उसकी हाट पर आई और उसने बेटे के प्रति सेठ के सम्बोधन वाक्य सुने । इससे वह चकित होकर बोली 'सेठ तुम्हारे बेटा तो एक ही है, इसके नाम इतने अधिक कैसे रखे गए ? सेठ ने बात बनाते हुए तत्काल उत्तर दिया "इसका एक नाम मैंने रखा है, दूसरा इसकी माँ ने रखा है, तीसरा नाम इसके मामा के द्वारा और चौथा इसकी मामी के द्वारा रखा गया है, पाँचवाँ नाम अन्य लोगों की ओर से है ।

कथा के इस रूपान्तर में बनिया और भी अधिक घूर्त बन गया है । इसके पूर्वरूप में प्रयुक्त 'कथानक रूढ़ि' विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । उसमें जल में विसर्जित स्वर्ण (अथवा गहना) मछली के पेट में पहुँच जाता है और फिर वह धीवर के माध्यम में सही मालिक के पास लौट आता है । महाकवि कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की कुंजी भी यही 'अभिप्राय' है । 'पुनः की जड सदा हरी' (राजा और मन्त्रीविषयक) राजस्थानी लोक-कथा में भी इसका प्रयोग है ।

६. करहा म करि करक्कड़ो

किसी गाँव में एक ब्राह्मण रहता था । वह ग्रहण के समय भी दान लेता था । उसकी स्त्री उसे ऐसा न करने के लिए कहा करती थी परन्तु वह मानता न था । कालान्तर में ब्राह्मण मर कर ऊँट बना और उसकी पत्नी मृत्यु के उपरान्त राजपुत्री हुई । राजपुत्री का विवाह हुआ तो उसी ऊँट पर सामान लादा गया और वह अपने पीहर से पतिशृङ्ख के लिए विदा हुई ।

सामान के अतिभार से ऊँट कराहने लगा तो राजपुत्री ने उस पर ध्यान दिया । अब उसे पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण हो आया और वह ऊँट से बोली —

करहा म करि करक्कड़ो, भार घणो घर दूरि ।

तू लेतो, हूँ वारती, राहु गिळतइ भूरि ॥

इतना सुन कर ऊँट को भी पूर्वभव का स्मरण हो आया और उसे बड़ा पछतावा हुआ । आखिर उसने अनशन के द्वारा शरीर छोड़ दिया और वह स्वर्ग को गया ।

मुनि श्री शुभशील गणि द्वारा सकलित यह कथा कर्मफल का प्रकाशन करने हेतु एक सुन्दर उदाहरण है । कार्तिक मास में राजस्थानी महिला-वर्ग द्वारा एक पुण्यकथा विशेष रूप से कही और सुनी जाती है । उस कथा का नाम है—'इल्ली अर घुणियो ।' उसमें अनाज में रहने वाली एक इल्ली

(कीट) धुन से कहती है कि वह भी उसकी तरह कार्तिक-स्नान करे। परन्तु धुन ऐसा नहीं करता। फलतः दूसरे जन्म में इल्ली राजपुत्री बनती है और वह धुन मीडा (घेटा) बनता है। राजपुत्री का विवाह होने पर वह मीडा भी उसे प्राप्त हो जाता है। जब उसे प्यास लगती है और कोई पानी नहीं पिलाता तो वह राजरानी से कहता है—

रिमको-भिमको ए स्याममुन्दर बाईए, थोडो पाणीडो प्या।

इस पर पूर्वभव को स्मरण करके राजरानी उसे कहती है—

मैं कबँ छो ओ, तू सुणँ छो ओ, घाई म्हारा धुणिया कार्तिगडो न्हा।

नई रानी के इन शब्दों की चर्चा उसकी अन्य सौतों में फैलती है तो वह राजा को समस्त पूर्व-वृत्तान्त सुना देती हैं। राजा भी कार्तिक स्नान के महत्व को समझ जाता है और अपनी सम्पूर्ण प्रजा को ऐसा करने के लिए आज्ञा देता है।

उपर्युक्त कथा का एक रूपान्तर भी श्री शुभशील गरिया ने प्रस्तुत किया है। तदनुसार वन में रहने वाले एक कठियारे की स्त्री स्वयं जंगली पुष्प एवं नदी जल से प्रभु-पूजा करती है और अपने पति को भी ऐसा करने के लिये कहती है। परन्तु वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। कालान्तर में कठियारी मर कर राजपुत्री और फिर राजरानी बनती है। कठियारा पहिले की तरह सिर पर लकड़ी का भार रख कर बेचता है। उसे देख कर राजरानी को पूर्वभव स्मरण हो जाता है और वह कहती है—

अडवी पत्ती नईअ जल, तोइ न बूढा हत्थ।

अज एह कवाडीह, दीसइ साइ ज अवत्थ ॥

यह गाथा काफी पुरानी है। सोमप्रभ सूरि विरचित 'कुमारपाल प्रतिबोध' में इसका निम्न रूप प्राप्त है—

अडविहि पत्ती नइहि जलु तो वि न बूहा हत्थ।

अव्वो तह कव्वाडियह, अज्ज विसज्जियवत्थ ॥

(अडवी के पत्ते और नदी का जल सुलभ था तो भी तुने हाथ नहीं हिलाए। हाथ, आज उस कावड वाले के तन पर वस्त्र भी नहीं है।)

आज भी यही कथा कार्तिक-मास में कही जाती है। इसकी 'गाथा' का प्रचलित रूप इस प्रकार है—

कार्तिगड न्ह न्हाइया, हर नर जोड्या हत्थ।

सायबरा बैठी समदरा, तेरी वा ही गत्त ॥

७ ऊखाणो कथा

‘पञ्चशती प्रबोध सम्बन्ध’ में कुछ ऐसी रोचक कथाएँ भी नकलित हैं, जिनके आधार पर जनता में कहावतें चल पड़ी हैं। एक कहावत (ऊखाणो) है— ‘घर सरीखी यात्रा नहीं।’ इसकी कथा संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है—

एक बार एक बनिये ने अपनी माता की सलाह से किसी सेठ से पाँच सौ द्रम्म ब्याज पर उधार लिये। फिर वह इस रकम को लेकर देव यात्रा के लिए चल पड़ा। बनिया मार्ग में यात्रा कष्ट से तंग आ गया, अतः वह एक गाँव में ठहर गया। उसके पास धन था ही, इसलिए वह गाँव में मजे से बैठा रहा। जब लोग देवयात्रा से वापिस लौटे तो वह भी उनके साथ अपने घर आ गया।

बनिये ने जिस सेठ से यात्रा के लिए धन उधार लिया था, वह अपनी रकम और ब्याज उससे माँगने लगा। परन्तु बनिया कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था। अन्त में सेठ ने उसके घर धरना देने का निश्चय किया और कहा, “या तो मुझे मेरी रकम लौटाओ, नहीं तो मुझे उस देवयात्रा का पुण्य दे दो।”

बनिये ने अपनी देवयात्रा का पुण्य सेठ को देना स्वीकार कर लिया। परन्तु यह बात उसकी माता को पसन्द नहीं आई। वह अपने बेटे से बोली, “यात्रा पुण्य से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। अतः यात्रा-पुण्य कभी किसी को नहीं देना चाहिये।” इस पर बनिये ने अपनी माता को समझाया कि यह घर सरीखी यात्रा नहीं है। भीतरी भेद सुन कर माता चुप हो गई और सेठ उस यात्रा का पुण्य प्राप्त कर खाली हाथ अपने घर चला गया।

एक अन्य कहावत ‘जिम सउ तिम पंचास’ की कथा भी नए रूप में दी गई है—

दो मित्र धन कमाने के लिये परदेश गए। वहाँ उनमें से एक ने पचास दीनार और दूसरे ने सौ दीनार कमा कर इकट्ठे किये। फिर वे अपने घर की ओर लौट आए। जब वे अपने नगर के पास पहुँचे काफी रात पड़ चुकी थी और नगर-द्वार बन्द हो चुका था। इसलिये वे वन में एक देवस्थान पर सोने के लिये चले गए। वहाँ एक साथी सो गया और दूसरा साथी जागता रहा।

जागने वाले ने देखा कि मुकुट हार कुडल आदि आभरणों से प्रकाशमान यक्ष देवता उसके सामने है। अतः उसने लोभवश देवता का हार उतार लेने की चेष्टा से अपना हाथ उठाया। फल यह हुआ कि वह देवकोप से

स्तम्भित हो गया । अब तो वह गिडगिडाने लगा और देव से क्षमा माँगने लगा । यक्ष ने कहा कि कमाकर लाया हुआ सम्पूर्ण धन उसके भण्डार में जमा करवा दिया जाए तो उसे क्षमा किया जा सकता है । उसने ऐसा ही करके अपना पिण्ड छुड़ाया और फिर वह सो गया ।

जब पहला मित्र सो गया तो दूसरे मित्र की जागने की वारी आई । अपनी वारी में उसने भी यक्ष देवता का हार लेने की चेष्टा में सारी कमाई उसकी भेंट चढ़ा दी । दूसरे दिन उन्होंने एक-दूसरे से निम्न पद्यों में अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए भवितव्यता की प्रबलता का वर्णन किया—

दूर दिसतरि चालीआ, बडी करी पुण आस ।

आवि दोहिला खधि चडि, जिम सउ तिम पचास ॥

ग्रह अवला विहि बकडी, दुज्जण पूरउ आस ।

आवि दोहिला खधि चडि, जिम सउ तिम पचास ॥

‘सौ ज्यू पचास’ कहावत राजस्थान में बड़ी जनप्रिय है । इसकी कहानी दूसरे रूप में भी प्रचलित है । उसकी गाथा इस प्रकार है—

घर पर तो घोड़ी विकी, खेत तिला की रास ।

नेम निमाणा कथडा, सौ ज्यू और पचास ॥

इस कहानी में छोटा साहू अपने बड़े साहू को ठग लेता है । बहिनों के पति आपस में साहू कहे जाते हैं । उपर्युक्त गाथा का एक रूपान्तर इस प्रकार भी है—

बाहर करसण मोळवे, घरि तिला री रास ।

देहे नणदल दोकडा, सौ ज्यू तिम पचास ॥

एक अन्य कहावत है—क्षिरिण क्षिरिण पाहिं चिरिण चिरिण भली; इसकी कहानी इस प्रकार है—

किसी समय एक राजपूत सब प्रकार से सज कर और घोड़े पर चढ़ कर नगर से बाहर निकला । मार्ग में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई । ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जूतों के बिना उसे (ब्राह्मण को) बड़ा हो रहा है, अतः उसका कण्ठ दूर किया जावे । राजपूत ने अपने जूते उतार कर ब्राह्मण का कण्ठ मिटा दिया । फिर तो ब्राह्मण ने उसकी पगड़ी आदि अन्य भी कई चीजें माँग कर प्राप्त करली और वह आगे चल पड़ा ।

आगे जाकर ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि जब राजपूत ने केवल माँगने मात्र से ही उसे अपनी अनेक चीजें भेंट करदी तो इसी प्रकार वह अपना

घोड़ा भी उसे दे सकता था। इस विचार को लेकर ब्राह्मण वापिस उस राजपूत के पास आया और उसका घोड़ा माँगा। राजपूत ने लोभी ब्राह्मण पर क्रोध किया और उसकी पीठ पर कोड़ा लगाते हुए कहा, “इतनी चीजे प्राप्त करके भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “खिणि खिणि पाहिं चिणी चिणी भली।”

राजपूत इस उत्तर को नहीं समझ सका तो ब्राह्मण ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि घोड़ा प्राप्त करने का मौका खो दिया गया, यह उसके मन की खिणि खिणि थी जो कोड़े की मार की ‘चिणि चिणि’ से मिट गई।

इस कहावत का आधुनिक रूप है—चिरमिराट मिट ज्या परा गिर-गिराट कोनी मिटै। इसकी कहानी में एक साधु किसी चौधरी के घर प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए आता था और उसकी भैंस के सींग देखता था, जो ऊपर की ओर उठ कर चक्राकार बने हुए थे। साधु सोचता रहा कि उसका सिर भैंस के सींगों में पूरा प्रवेश कर सकता है या नहीं? एक दिन उसने बैठी हुई भैंस के सींगों में अपना सिर डाल कर मन की यह शका मिटानी चाही तो भैंस भडक कर उठी और साधु के चोट आई। चौधरी ने दौड़ कर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और गिर पड़ने का कारण पूछा तो साधु ने उपर्युक्त कहावत कह कर अपना हाल सुनाया।

श्री शुभशील गरिण ने अपने ग्रंथ में एक कहावती कथा और भी दी है। कहावत है ‘वानर अनइ वीछी खादउ’। कथा सार रूप में इस प्रकार है—

एक वन्दर ने वन में पड़े हुए आम के छिलके को खाने के लिये अपने मुख में रखा। उस छिलके में बैठे हुए विच्छ ने बदर को काट लिया और उसे असह्य पीड़ा हुई जिससे वह छटपटाने लगा। ऐसी हालत में एक अन्य बदर ने उसकी पीड़ा का कारण पूछा तो उसने कहा कि जहाँ कहीं पड़ी हुई वस्तु को मुख में रखने का यह फल है।

गाथा इस प्रकार है—

जीवज्जीव जीवउ किमइ,

आबइ हाथ न लाउ किमइ।

जीवज्जीव जीवइ ईम,

छोखरि हाथि जीवाहि वानीम ॥

इसी गाथा से मिलती सी एक लौकिक याथा और भी राजस्थान में प्रचलित है—

के तो जीवो जीवै कोनी ।

जीवै तो इमरत पीवै कोनी ।

कथा इस प्रकार कही जाती है—

किसी बीड (जंगल) में एक चालाक गीदड रहता था । वह अन्य गीदडों से छिप कर मधुमक्खियों के छत्ते का शहद खाता था और काफी मोटा हो गया था । 'जीवो' नामक एक दूसरे गीदड ने उसका पीछा किया कि वह क्या खाकर इतना मोटा हो गया है ? चालाक गीदड ने उससे पिण्ड छुड़ाने का निश्चय किया और वह 'जीवो' को शहद खाने के लिये भिड़ों के छत्ते के पास ले गया । शहद के लोभ में 'जीवो' ने उस छत्ते पर मुह मारा कि भिड़ों ने उसे बुरी तरह काट लिया और वह किसी तरह अपनी धूरी (माँद) में आ सका । अगले दिन चालाक गीदड ने उसे फिर शहद खाने के लिये बुलाया तो 'जीवो' ने उपर्युक्त गाथा कह सुनाई ।

यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका मूल उत्स अनुसन्धेय है । महाभारत में एक प्राचीन लोककथा सकलित की गई है । वह लोककथा अपने अनुभव के रूप में विदुर ने धृतराष्ट्र को सुनाई है । मूल श्लोक इस प्रकार है—

वय किरातै सहिता गच्छामो गिरिमुत्तरम् ।

ब्राह्मणैर्देवकल्पैश्च विद्याजम्भकवृत्तिकै ॥२१॥

कुञ्जभूत गिरी सर्वमभितो गन्धमादनम् ।

दीप्यमानौषधिगण सिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥२२॥

तत्र पश्यामहे सर्वे मधु पीतममाक्षिकम् ।

मरुप्रपाते विषमे निविष्ट कुम्भसमितम् ॥२३॥

आशीविर्प रक्ष्यमाण कुबेरदयित भृशम् ।

यत् प्राश्य पुरुषो मर्त्यो अमरत्व निगच्छति ॥२४॥

अचक्षुर्लभते चक्षुर्वृद्धौ भवति वै युवा ।

इति ते कथयन्ति स्म ब्राह्मणा जम्भमाधका ॥२५॥

तत किरातास्तद् दृष्ट्वा प्रार्थयन्तो महीपते ।

विनेशुविषमे तस्मिन् ससर्पे गिरिगह्वरे ॥२६॥

तथैव तव पुत्रोऽय पृथिवीमेक इच्छति ।

मधु पश्यति समोहात् प्रपात नानुपश्यति ॥२७॥

(महाभारत ५, ६२, २१-२७)

यहाँ विदुर ने एक प्राचीन लोककथा को अपने व्यक्तिगत अनुभव के रूप में प्रकट किया है, जो कथा कहने की एक शैली है। इस कथा का 'मधुपश्यति ममोहात् प्रपात नानुपश्यति अश बडा महत्वपूर्ण है। जीवो नामक गीदड की कहानी में वह दूसरे रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार 'वानर अनङ्ग वीछी खाघउ' नामक कहावती कथा में भी यह मौजूद है। भारतीय कथा-साहित्य में 'मधु-विन्दु' अभिप्राय का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसके विषय में विद्वानों ने बड़ी गहराई से चर्चा की है। इसका मूल उत्स उपर्युक्त महाभारत कथा है। लौकिक उदाहरण के रूप में वन्दर और गीदड से सम्बन्धित दोनों कहानियाँ ध्यान देने योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिये 'वरदा' (१२/३) में प्रकाशित लेख द्रष्टव्य है।

८. मैं हूँ खन्ती सैसो

राजस्थान में सैसो खाती विषयक लोक कथा बड़ी जनप्रिय है। उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

किसी गाँव में सैसा नामक एक खाती रहता था, जो दूर-दूर के इलाकों में जाकर चोरी करता था। साथ ही उसकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई थी कि वह अपने गाँव में भी चोरी करने से न चूकता था। एक बार उसने अपने ही गाँव के ठाकुर की भैंस चुरा ली और उसे दूसरी जगह पहुँचा दिया।

ठाकुर ने भैंस की बड़ी तलाश की परन्तु उसका कोई पता नहीं चला। गाँव के लोगों को भी काफी डराया गया परन्तु कोई फल नहीं निकला। अन्त में ठाकुर ने हुक्म दिया कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति माता (देवी) के मन्दिर में जाकर प्रतिमा से अपना हाथ छुवाएगा। जो चोर होगा, उसका हाथ मूर्ति से चिपक जाएगा। उस देवी मूर्ति के बारे में यही मान्यता थी।

जब सैसा खाती ने राजा का हुक्म सुना तो वह माता का चमत्कार देखने के लिए रात के समय चुप-चाप मन्दिर में गया और उसने मूर्ति का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसका हाथ तत्काल वही चिपक गया। इस पर सैसा ने दूसरे हाथ की कुल्हाड़ी से उस पत्थर की मूर्ति को तोड़ना शुरू किया। इस क्रिया से माता भी घबराई और उसने चोर को हाथ अलग कर दिया। इसके बाद सैसा निश्चित होकर अपने घर में आ सोया।

अगले दिन ठाकुर की उपस्थिति में बारी-बारी से उस गाँव के

प्रत्येक निवासी ने माता की मूर्ति से अपना हाथ जुवाया परन्तु किसी का हाथ उससे नहीं चिपका और वे सब निर्दोष सिद्ध हुए। जब सैसा खाती की बारी आई तो वह देवी के पास गया और धीरे से बोला —

तू है माता बावली। भैस गई है रावली ॥

मैं हूँ खाती सैसो। वो ही कुहाडो वो ही वैसो ॥

रात्रिकाल की घटना का स्मरण करके माता घबरा गई। उसने सैसा का हाथ भी नहीं चिपकाया। इस प्रकार वह सब की नजरों में निर्दोष बना रहा और ठाकुर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका।

देवी विषयक इस कथा का पुराना रूप अनुसंधेय है। मुनि हेमविजय गणि ने 'कथारत्नाकर' ग्रन्थ में एक कथा संकलित की है, जिस में इसका प्राचीन रूप द्रष्टव्य है। उसका संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—

पुराने जमाने में उज्जैन नगरी में खाफरा (खर्पर) नामक चोर रहता था। वह चोरी की कला में अत्यन्त प्रवीण तथा बड़ा हिम्मत वाला था। एक बार रात्रि के समय खाफरा श्मशान में गया। वहाँ उसने अगारों पर रोटी सेकी। फिर वह हरसिद्धि देवी के मन्दिर में पहुँचा। मन्दिर में कुछ ऊँचाई पर तेल का दीपक जल रहा था। रोटी खाफरा के पास थी। वह हरसिद्धि देवी के ऊपर अपना पैर रख कर दीपक के तेल से रोटी चुपड़ कर खाने लगा। देवी ने ऐसी स्थिति कभी अनुभव नहीं की थी। अतः उसने चकित होकर अपनी जीभ बाहर निकाली। इस पर खाफरा ने समझा कि देवी को भी भूख लगी है और उसने अपने मुँह का जूँठा घास देवी की जीभ पर रख दिया। यह स्थिति देवी के लिए और भी विकट थी—एक मनुष्य ने अपना जूँठा घास उसकी जीभ पर रख दिया। परन्तु देवी को उस मनुष्य का कुछ भी बिगाड़ करने की हिम्मत नहीं हुई। वह तो केवल इतना ही कर सकी कि चोर के जूँठे भोजन से अपवित्र अपनी जीभ को बाहर ही निकाले रही। कुछ समय बाद खाफरा वहाँ से चला गया।

अगले दिन लोगो ने देखा कि देवी हरसिद्धि की जीभ बाहर निकली हुई है, जो कोप की सूचक है। अतः देवी को प्रसन्न करने के लिये उसकी नाना प्रकार से सेवा पूजा की गई। फिर भी देवी की जीभ उसके मुँह में नहीं गई और वह ज्यों की त्यों बाहर ही रही। इस पर लोग बहुत डरे और नगरी में भयकर उपद्रव की आशंका करने लगे। जब यह सूचना राजा विक्रमादित्य के पास पहुँची तो उन्होंने प्रजा का भय दूर करने का निश्चय

किया। राजा ने नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति देवी को प्रसन्न करके उसकी जीभ उसके मुँह में प्रविष्ट करवा देगा उसे प्रचुर स्वर्णराशि दी जाएगी।

खाफरा को यह अच्छा मौका मिला। उसने देवी को राजी कर देने के लिए हाँ भर दी। फिर खाफरा देवी के मन्दिर में गया और उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। वहाँ मन्दिर में उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति न था। खाफरा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वह देवी से बोला, 'या तो अपनी जीभ मुँह में डाल ले, नहीं तो इस पत्थर से अभी तेरे टुकड़े-टुकड़े कर देता हूँ'। देवी उस दुष्ट को जानती थी अतः उसने भयभीत होकर अपनी जीभ मुँह के भीतर रख ली। फिर खाफरा ने मन्दिर के किवाड़ खोल दिये और जनता ने देवी को सदा की तरह सामान्य स्थिति में देखा। फल-स्वरूप खाफरा को काफी सोना मिला और इसकी प्रशंसा भी हुई।

चोरो की चालाकी और उनकी हिम्मत से सम्बन्धित अनेक लोक कथाएँ खाफरा के नाम के साथ जुड़ गई हैं। इस कथा में भी ऐसा ही हुआ है। राजस्थान में तो 'खप्परिया चोर' बहुत अधिक लोक कथाओं का नायक है। परन्तु उपर्युक्त दोनों कथानकों की तुलना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रचलित राजस्थानी लोक कथा इस पुरानी कहानी का ही एक विशिष्ट रूपान्तर है। समयानुसार लोक कथाओं में परिवर्तन होता ही रहता है। यह एक रोचक विषय है कि पुरानी कहानी का खाफरा उसके आधुनिक रूप में सेसो खाली बन कर बोकप्रिय है। कहानी के दोनों रूपों में भयभीत देवी उपस्थित है। अन्य घटनाओं में अन्तर जरूर है परन्तु इसका भीतरी तत्व ज्यों का त्यों चला आ रहा है। जो भी अन्तर है, उसका कारण उज्जैन और राजस्थान के वातावरण की भिन्नता है।

तीन सौ पाँच कथाओं की उक्त सूची (मरुभारती १४। ३) में भी ७३ वी कथा का नाम इस प्रकार दिया गया है—'साहसोपरि चौर देवी की जीभ ऐंठी'।

६. चारण जाल्हणसी

श्री अतूप सस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर के एक हस्त लिखित गुटके में 'करण लाखावत देसल राठोड चारण जालूणसी री बात' प्राप्त है, जो अपने ढंग की एक निराली ही वस्तु है। खेद है कि यह बात गुटके में पूरी लिखी हुई नहीं है और अद्यावधि इसकी दूसरी पूर्ण प्रति भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकी है। प्राप्त बात को विवेचन सहित राजस्थान-भारती (वर्ष

१०, अंक ४) में प्रकाशित करवाया जा चुका है। मुनि हेमविजय गरिण के सस्कृत ग्रन्थ 'कथारत्नाकर (सम्बत् १६५७) में जाल्हणसी चारण विषयक एक सरस कथा दी गई है जो उपर्युक्त राजस्थानी बात से भिन्न कथानक रखने पर भी किसी अंग में मिलती है। बात और कथा में जाल्हणसी की प्रवृत्ति एवं स्वभाव लगभग समान ही है। कथा का सार इस प्रकार है—

ताहा केहा पह पूछैणाँ, जहाँ रै चढणै रथ ।

सवळी तीडा मिळि गई, सो सम्बल सो सथ ।

यही दोहा अपने आवे रूप में मुहता नैणसी ने भी अपनी ख्यात में 'राव तीडा की बात' में दिया है, जहाँ सुवळी सोनगरों रानी राव तीडा से मिल जाती है—'सुवळी तीडे मिळि गई सो सम्बल सो सथ ।' दोहे का आधा भाग नैणसी ने अपनी ख्यात (भाग ३, पृष्ठ २२, में एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त किया है—'ताईहा केहा पह पूछैणा जाह पाँखला रथा लडाई हुई ।' इस विषय में अन्वेपणा (वर्ष १, अंक २) में चर्चा की जा चुकी है।

यही दोहा 'काँवलो जोईयो नै तीडी खरळ री बात' वरदा (वर्ष ७, अंक ३) के अन्त में भी देखा जाता है, जहाँ इसका रूप कुछ परिवर्तित है—

पह केहा परि पूछैणा, जाँह पखाळा रथ ।

कवलो तीडी ले गयो, ऊट ज समल सथ ।

इस 'बात' का कथानक नैणसी के वृत्तान्त से भिन्न प्रकार का है। निश्चय ही 'बात' के द्वारा नैणसी का वृत्तान्त प्रभावित प्रतीत होता है। 'बात' भी किसी लोक कथा को सवार-सजा कर प्रस्तुत की गई है और वह लोक कथा अनुसंधेय है। मुनि हेमविजय गरिण ने अपने सस्कृत ग्रन्थ कथा रत्नाकर में लौकिक कथाओं को एक विशेष ढंग से सकलित किया है और वहाँ इस 'बात' का पुराना तथा सरल रूप सहज ही देखा जा सकता है। इस प्रकार एक 'कथा' और एक 'बात' की तुलना का सुन्दर अवसर सामने आता है, जो बड़ा रोचक और उपयोगी विषय है। कथा का मुख्य श्लोक इस प्रकार है—

यस्य मित्र धिया घाम' स किं कार्यं न साधयेत् ।

प्रियामुष्ट्रद्वयोपेता, सुहृद्बुध्यानयद्वणिक ॥

कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

श्री विलास नगर में रहने वाले वरिण्क् धनदत्त की पत्नी धनश्री अत्यन्त रूपवती तथा विनयवती थी। उसे भरमा नामक घाड़ी (डाकू) उठा कर अपनी पत्नी में ले गया और घर में रखली। धनश्री के विना धनदत्त ने

अपना जीवन सारहीन समझा। उसने किसी तरह तलाश करके आखिर अपनी पत्नी का पता लगा लिया। फिर उससे एक सहायक को साथ लिया और उसकी बुद्धि की जाँच की। सर्वप्रथम धनदत्त ने एक सहायक के सामने एक बड़ा और एक छोटा इस प्रकार दो दत्तौन रखे। सहायक ने उन में से बड़ा दत्तौन उठाया तो धनदत्त ने उसे लोभी मानकर छोड़ दिया। फिर एक दूसरे व्यक्ति की सहायक के रूप में परीक्षा की गई। उसके सामने दो बड़े और दो छोटे इस प्रकार सुपारी के चार टुकड़े रखे गए। उस व्यक्ति ने उन में से बड़े टुकड़े अपने लिए उठाए तो उसे भी लोभी समझकर छोड़ दिया गया। अंत में धनदत्त ने एक तीसरे व्यक्ति को सर्वथा योग्य समझकर अपने साथ लिया।

अपने बुद्धिमान साथी को लेकर धनदत्त उस धाडी की पत्नी में कापालिकवेश में पहुँचा और उसने सकेत से अपनी पत्नी धनश्री को आने की सूचना दी। धनश्री उसके साथ चलने को तैयार थी। धनदत्त एक घड़ी में एक योजन चलने वाली 'टाक' नामक साँड़ (ऊटनी) ली और कृष्ण चतुर्दशी की रात के अंधेरे में वे तीनों गुप्त रूप से उस पर चढ़कर भाग निकले। पीछे से जब भरमा को उनके भाग निकलने का पता चला तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने एक घड़ी में दो योजन पार करने वाला 'सचो' नामक ऊट लिया और उसपर चढ़ कर दौड़ा।

धनवती ने पीछा करने वाले धाडी को आया समझ कर अपने पति को सारी बात समझाई तो वे तीनों ही सहायक के कहने से ऊँट बिठा कर नीचे उतर गए। सहायक ने उन दोनों को कुछ दूर पर उगी हुई भाड़ियों में छिपने के लिए कह दिया और वह स्वयं अपने पैर पर चोट मार कर वही घायल के रूप में कराहने लगा। जल्दी ही भरमा वहाँ आ पहुँचा और उसने उन दोनों का पता पूछा। सहायक ने उसे विपरीत दिशा में जाने के लिए कह दिया। धाडी ने अपना सचो ऊट वही छोड़ा और विपरीत दिशा की भाड़ियों में उन्हे पकड़ने के लिए वह दौड़ गया। इतने में ही सहायक ने धनदत्त और धनश्री को बुलाकर 'टाक' पर चढ़ा दिया और स्वयं 'सचो' ऊट पर सवार हो गया। जब वे दौड़े तो भरमा ने उनको दूर से देखा परन्तु 'टाक' और 'सचो' उनके पास थे, अतः उनका पीछा करना व्यर्थ समझ कर वह निराशा-सहित लौट गया।

कथा की वस्तु इतनी सी ही है, जिसे जैन मुनि ने किसी राजस्थानी अथवा गुजराती लोक कथा से लिया है। अन्त में 'टाक सचो मल्यो' कहावत भी दी गई है। (तेनायमाभाषणक सर्वत्र प्रथित 'टाक सचो मल्यो')।

कहना ना होगा कि अन्य जैन कथा लेखकों के समान प्रारम्भ में पात्रों के नाम आदि पलटने के अतिरिक्त आखिर इस लोककथा को एक उपदेश-कथा ही रखा गया है और इसे 'वात' नहीं बनाया गया है।

'काँवलो जोईयो नै तीडी खरळ री वात' में इस कथानक को पूरी तरह सवार-सजा कर एक सरस 'वात' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वात में कथा का पूरा वातावरण बदल कर मध्यकालीन राजपूत-जीवन का स्वाभाविक चित्र सामने रखा गया है। जैन कथा का नायक धनदत्त वात में कावलो जोईयो के रूप में प्रकट है। वहाँ उसकी पत्नी धनश्री का नाम तीडी हो गया है। वात में सहायक का काम कावलो का बहनोई करता है। वहाँ भी सहायक की योग्यता की परीक्षा की गई है परन्तु जाच करने का काम राजपूत-जीवन के अनुसार हथियारों से होता है। भरमा की जगह वात में अखा निरवारण है जिसका काम ही घाड़ा मारना है। अन्त में अखा से पिंड छुड़ाने का तरीका लगभग वही है। इसी प्रकार दो ऊँट हाथ आने का प्रसंग भी वात में है—“समल नै सथ दोवूँ ऊँठ ल्यायो। कवलो सुख सु तीडी भोगवै छै। सीरोही सुख सु आपरे घरे गयो।”

इस प्रकार कथा और वात का मूल ढाँचा समान आधार होने के कारण लगभग एक ही है परन्तु फिर भी इन दोनों में भारी अन्तर है। वात में काँवला, तीडी अखो तथा देवडो (सहायक) सभी अपने चरित्र की वड़ी ही सरस और स्वाभाविक भाँकी प्रकट करते हैं, जो सहज ही श्रोता अथवा पाठक के हृदय को आकर्षित कर लेती है। ये पात्र सजीव से प्रतीत होते हैं। वहाँ वर्णन को आकर्षक बनाने के लिये विस्तार दिया गया है और अनेक छोटी-मोटी नई घटनाएँ भी उद्भावित की गई हैं। यह सब वात लेखक की कला-कुशलता का प्रकाशन है।

वात में जो आकर्षक रंग भरा गया है, कथा में उसकी साधारण भलक भी नहीं है। इसी चीज को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि कथा, एक साधारण रेखा चित्र है तो 'वात' अनेक रंगों से भरापूरा एक कलापूर्ण चित्र है। हो सकता है कि 'वात' की आधारभूत लोककथा में पात्रों के नाम आदि अपरिवर्तित रहे हों। एक ही लोककथा स्थान एवं समय के अनुसार ऊपरी रूप कुछ परिवर्तित अवश्य कर लेती है परन्तु 'वात' में उसके कुशल कलाकार का दिमाग अथवा हाथ तो स्पष्ट ही है। जिस प्रकार अनेक लोक-

कथाओं को जैन अथवा बौद्ध वातावरण में प्रस्तुत करने की सफल चेष्टा हुई है, उसी प्रकार अनेक लोककथाओं को राजपूती वातावरण में भी प्रयत्नपूर्वक और बड़ी सुन्दरता के साथ प्रकट किया गया है। इस विषय में 'कावलों जोईयो नै तीडी खरळ री वात' एक उदाहरण है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि जिस प्रकार राजस्थान की लोकप्रचलित कहानियों का 'कथा' अथवा 'वात' के रूप में राजस्थानी भाषा में सकलन हुआ है, उसी प्रकार न्यूनाधिक मात्रा में उनका संस्कृत के माध्यम से भी संग्रह किया गया है। इससे लोककथाओं की रजकता एवं उपयोगिता सिद्ध होती है। विद्वानों ने इस विषय के महत्व को भली भाँति हृदयगम किया और उनके स्तुत्य श्रम का मधुर फल हमें सुलभ है। इस सम्पूर्ण साहित्य-सामग्री का गम्भीर अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

— — — — —

राजस्थान की लोककथा, राजा सुगड़

पुराणवर्णित गगावतरण की कथा का सारांश इस प्रकार है—
सूर्यवंश में सगर नामक परम प्रतापी राजा हुए। उन्होंने चक्रवर्ती पद पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया। देवराज इन्द्र को इससे जलन हुई और उन्होंने यज्ञीय अश्व को चुरा कर बहुत दूर कपिल मुनि की गुफा में चुपके से बांध दिया। राजा सगर के साठ हजार पुत्र थे। वे घोड़े की खोज में निकले सारी पृथ्वी छान डाली परन्तु घोड़ा कहीं नहीं मिला। अन्त में वे कपिल मुनि की गुफा में पहुँचे। वहाँ घोड़ा बन्धा था और मुनिवर तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने सोचा, इसी व्यक्ति ने हमारा घोड़ा चुराया है और अब आँखें बन्द करके पाखण्ड रच रहा है। उन्होंने कपिल मुनि पर प्रहार करना प्रारम्भ किया। मुनिवर ने नेत्र खोले और उनमें ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के साठ हजार पुत्र तत्क्षण वही जल कर राख की ढेरी हो गए।

राज-पुत्रों को गए काफी समय हो चला था और उनका कोई वृत्तान्त नहीं मिला। अतः राजा सगर को बड़ी चिन्ता हुई। उनके एक पुत्र असमजस नामक था, जिसको दुराचरण के कारण पहिले ही राजा ने निकाल दिया था। असमजस के पुत्र का नाम था अशुमान। राजा सगर ने अपने पौत्र अशुमान को अपने पुत्रों की खोज के लिए भेजा। वह पता लगा कर कपिल

मुनि की गुफा में गया। कपिल मुनि उससे मिल कर अत्यंत प्रसन्न हुए और घोड़ा उसे सौंप कर बोले, वेटा जो होना था सो हो चुका। अब तुम यह घोड़ा ले जाओ और राजा सगर का यज्ञ सम्पन्न करवाओ। परन्तु अशुमान अपने साठ हजार चाचाओं की अकाल मृत्यु से बड़ा व्यथित हुआ। मुनिवर ने उसे बतलाया कि यदि गंगाजी धरती पर आकर राख की इन ढेरियों को छू ले तो तुम्हारे चाचाओं का मोक्ष हो सकता है। गंगाजी इस समय ब्रह्मा के कमण्डलु में हैं। तुम उनको प्रसन्न करो। इतना मुन कर अशुमान वहां से लौट आया। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, परन्तु उसके जीवन काल में यह काम पूरा नहीं पड़ सका।

अशुमान के पुत्र हुए दिलीप। उन्होंने भी ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उग्र तप किया, परन्तु वे गंगाजी न हुए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने भगीरथ का तपोभग करने के लिए उपाय भी किए, परन्तु उनकी एक चाल न चल सकी और अंत में ब्रह्मा प्रसन्न हुए। भगीरथ ने उनसे गंगाजी को धरती पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा इसके लिए तैयार हुए, परन्तु गंगाजी को धरती पर संभाले कौन? इस कार्य के लिए भगीरथ ने शिव की तपस्या की और वे तैयार हुए।

शिव हिमगिरि के उच्च शिखर पर खड़े थे। उन्होंने अपनी जटाओं को तैयार किया। गंगाजी को गर्व था कि उन्हें धरती पर कोई संभाल नहीं सकेगा। वे आकाश से उतरी पर शिव की जटाओं में ही समा गईं। भगीरथ ने फिर शिव से विनती की, तब गंगाजी को जटाओं से मुक्ति मिली। अब भगीरथ आगे आगे चलते थे और गंगाजी उसी मार्ग से पीछे पीछे आती थीं। मार्ग में जह्नु मुनि का आश्रम जल तरंगों में बह गया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने गंगाजी को चुल्लू भर कर पी डाला। भगीरथ ने जह्नु मुनि से विनय की। तब उन्होंने गंगाजी को अपने कान में से निकाला। इस प्रकार गंगाजी का एक नाम जाह्नवी हुआ। चलते चलते अन्त में भगीरथ अपने पूर्वजों की भस्म के पाम गंगाजी को ले गये। उन सब की मुक्ति हुई और गंगाजी ने सागर में प्रवेश किया।

इस प्रकार कई पीढ़ियों तक सतत उद्योग करके तपस्वी सूर्यवंशी नरेश गंगाजी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और भगीरथ के नाम पर गंगाजी का नाम भगीरथी लोक प्रसिद्ध हुआ। परन्तु जैन-साहित्य

(उत्तराध्ययन टीका) में गगावतरण की कथा दूसरे ही रूप में है। उसका सारांश निम्न प्रकार से है—

इदवाकु वशीय राजा जित शत्रु के पुत्र थे चक्रवर्ती सगर। उनके साठ हजार पुत्र थे, जिनमें जह्नु कुमार सब से बड़े थे। एक बार जह्नु कुमार अपने समस्त भाइयों सहित पृथ्वी-परिभ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वे अष्टापद पर्वत (कैलाश) पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने जिन चैत्यों के दर्शन किए। उसी प्रकार के जिन चैत्य बनवाने के लिए उन्होंने अष्टापद पर्वत को सुरक्षित बनाना ठीक समझा और दण्ड रत्न लेकर सगर के पुत्रों ने उस पर्वत को चारों ओर से खोदना प्रारम्भ किया। खोदते खोदते दण्डरत्न नागलोक के भवनो से जा टकराया। इस पर क्रोधित नागराज ज्वलन-प्रभ जहनुकुमार के पास आए। परन्तु राजकुमार ने नम्रतापूर्वक क्षमा मागी और अपना अभिप्राय उनके सम्मुख प्रकट किया कि वे तो पर्वत के चारों ओर एक खाई खोद कर उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं। नागराज शान्त होकर चले गए।

खाई तैयार हो गई परन्तु उसमें पानी भरना चाहिए। अतः दण्डरत्न से गगाजी को फोड़ कर खाई में पानी भर दिया गया। यह पानी नागलोक में पहुँच गया। इस बार नागराज ज्वलनप्रभ को भयकर क्रोध आया और उन्होंने जहरीली आँखों वाले सर्प सगरपुत्रों के पास भेजे, जिनकी आँखों के तेज से वे सब क्षणभर में जल कर भस्म हो गए। उनके विनाश का समाचार राजधानी में पहुँचा तो राजा ने बड़ा विलाप किया।

एक बार अष्टापद पर्वत के आसपास रहने वाले लोगो ने आकर चक्रवर्ती सगर से प्रार्थना की कि उनके पुत्रों ने अष्टापद के चारों तरफ खाई खोदकर उसमें गगाजी का जल भर दिया है। वह जल वह कर उनके गाँवों में जा रहा है और इससे उन्हें बड़ा कष्ट रहता है। अतः कोई उपाय होना चाहिए। सगर ने अपने पौत्र भागीरथ को बुलवाया और आज्ञा दी कि गगाजी को समुद्र में ले जाकर मिला दिया जावे और इस प्रकार लोगो का उपद्रव शान्त हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर भागीरथ चल पड़ा।

सबसे पहिले भागीरथ ने पूजा आदि के द्वारा नागराज को प्रसन्न किया और फिर उनकी आज्ञा से गगाजी को समुद्र में ले जाकर मिला दिया। जहनुकुमार के नाम पर गगाजी का एक नाम जह्नुवी पड़ा और भागीरथ के नाम से उसका नाम भागीरथी हुआ।

ऊपर गगावतरण विषयक जो दो कथानक दिए गए हैं, उनमें समानता एवं विभेद दोनों हैं और वे विचारणीय हैं। परन्तु राजस्थानी जन साधारण में गगावतरण के सम्बन्ध में दूसरी ही मान्यता है। आगे इस दिशा में ज्ञातव्य प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्थान में जमीन खोदते समय यदि कहीं संयोग से कोई पुराना कुआँ प्राप्त होता है तो उसे “सुगड कुवो” कहा जाता है। इसका अर्थ है, महाराजा सगर का कुआँ। यह नाम उस कुएँ की प्राचीनता का द्योतक है। राजस्थान की ग्रामीण बोली में सगर को सुगड कहा जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महाराज सगर के समय में अगणित कुएँ खोदे गये थे जिन पर कालान्तर में धूलि फिर गई और वे धरती में लुप्त हो गए। परन्तु यदा-कदा उनमें से कोई कुआँ खुदाई के समय प्रकट हो जाता है। यह सब लोक विश्वास का विषय है। यहाँ महाराजा सगर के सम्बन्ध में जो लोक कथा प्रचलित है, उसका सारांश दिया जाता है—

किसी वन में एक गीदड और उसकी स्त्री रहते थे। उनके कोई सतान न थी। एक दिन एक शिशु बालिका उन्हें वन में अकेली पड़ी मिली। उसे वे आनन्द के साथ अपनी घूरी में ले आए और बड़े चाव से उसका पालन करने लगे। बालिका समय पाकर बड़ी हुई। वह गीदड और उसकी स्त्री को ही अपने पिता और माता मानती थी। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए वन में आया और उसने उस लड़की को देखा। राजकुमार उसके रूप पर मुग्ध हो गया और उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया। वह लड़की के पास गया तो वह दौड़ कर अपनी घूरी में चली गई। राजकुमार ने पता लगाया तो सारी स्थिति उसके सामने स्पष्ट हुई। वह गीदड मानवीय भाषा बोलता था। वह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। शुभ मुहूर्त में यथाविधि विवाह हुआ और गीदड ने कन्यादान में वह वन अपने जामाता को भेंट किया। विधि सम्पन्न हुई। बेटी अपने घर गई।

गीदड ने अपनी स्त्री को समझाया कि वह वन कन्यादान में दिया जा चुका है। अतः उस वन का पानी तक पीना उनके लिए अधर्म है। परन्तु वन बड़ा विस्तीर्ण था। फलतः वे दोनों वहाँ से दौड़े कि प्यास लगने से पूर्व वन से पार हो जाएँ। दौड़ते दौड़ते उनके प्राण कठ में आ गए परन्तु वन की सीमा पार करदी गई। वहाँ एक कच्चा जोहड़ था जिसके मध्य में बहुत थोड़ा सा पानी बचा था। उस पानी से तो उन दोनों में से केवल एक के ही कठ गीले हो सकते थे। गीदड ने जिद्द किया कि उसकी स्त्री पानी पी कर अपने

प्राणों की रक्षा करे। इसी प्रकार उसकी स्त्री ने अपने पति के लिए हट किया। विवाद होता रहा और वह थोड़ा सा पानी भी सूख गया और प्यास के मारे वही दोनों के प्राण निकल गए।

थोड़ी देर बाद दो स्त्रियाँ उम मार्ग से निकली। जोहड़ में दो गीदड़ मृतक अवस्था में पड़े थे। उन्हें देखकर एक ने प्रश्न किया—

खड़यो न दीखै पारदी, लग्यो न दीखै वाण।

मैं तनै पूछूँ हे सखी, किस विध तज्या पिराण ॥

इस पर दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया—

जल थोड़ा नेहा घणा, लग्या प्रीत का वाण।

तू पी तू पी ही करत ही, दोनों तज्या पिराण ॥

अगले जन्म में इस पुण्य के प्रभाव से वह गीदड़ महाराजा सगर हुआ और उसकी स्त्री महारानी बनी।

राजा रानी दोनों को पूर्व जन्म का वृत्तान्त स्मरण आया। उन्होंने विचार किया, गीदड़ योनि में एक पुत्री का विवाह करके हमने इतना ऊँचा पद पाया है तो इस जन्म में भगवान की भक्ति करके एक सौ एक पुत्री प्राप्त करें और उनका विवाह करके इससे भी कई गुना बड़ा पद अगले जन्म में पावें। इस निश्चय के अनुसार वे तपस्या में लीन हो गए। उनके कठोर तप को देख कर देवराज इन्द्र धवराया। वे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए और अपनी मनोदशा प्रकट की। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सरस्वती की शरण में जावो। वहाँ तुम्हारा काम बन सकता है। इन्द्र ने सरस्वती को प्रणमन किया। राजा रानी का तप पूरा हुआ। भगवान प्रकट हुए। वर मागने के लिए महाराजा से कहा गया, तो सरस्वती के प्रभाव से उनके मुख से एक सौ एक पुत्री के स्थान पर पुत्र शब्द निकला। भगवान ने “तथास्तु” कहा और फिर रानी से वर माँगने के लिए कहा गया तो उसने भी सरस्वती के प्रभाव से यही उत्तर दिया कि जो कुछ मेरे पतिदेव ने माँगा है वही पूर्ण हो। भगवान ने “तथास्तु” फिर कहा और वे अपने घाम चले गए।

अब राजा और रानी को अपनी भूल विदित हुई। परन्तु जो होना या सो हो चुका। समय पाकर उनके एक सौ एक पुत्र पैदा हुए। वे बड़े हुए। जब पुत्रों को पीछे का वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रण किया कि हम अपने पिता को नित नया कुँआ खोद कर जल पिलाएँगे।

इस प्रण के अनुसार महाराजा सगर के एक सौ एक पुत्र प्रत्येक रात्रि को एक नया कुँआ खोदते और उसके जल से अपने माता पिता को

दत्तन करवाते । फल यह हुआ कि धरती में कुएँ ही कुएँ हो गए । इससे धरती माता को बड़ी पीडा होने लगी । उसकी छाती में इतने छेद ! वह भगवान की शरण गई । भगवान ने कहा, जब सगरपुत्र सभी कुएँ में धुसे हों तू अपना पाट मिलाने । सब भीतर ही रह जाएँगे । धरती ने ऐसा ही किया और एक रात महाराजा सगर के सभी पुत्र धरती में विलीन हो गए । कुआँ मिल गया ।

महाराजा सगर ने यह वृत्तान्त सुन कर बड़ा शोक किया । उनके सभी पुत्र एक ही रात में मृत्यु को प्राप्त हो गए । उन्होंने ऐसा कौनसा पाप किया था । पंडितों को बुलवाया गया और इस दुर्घटना का कारण पूछा गया । पंडितों ने ध्यान करके महाराजा के इस सकट का कारण इस प्रकार प्रकट किया—

किसी पूर्वभवं में राजा सगर एक अन्य राजा के ही रूप में थे । एक साल वर्षा नहीं हुई । वन के सरोवर सूख गए । वहाँ हंस रहते थे । वे अपने बच्चों को लेकर राजा के पास आए और बोले, “हे राजा, हम सब यहाँ से मान सरोवर जा रहे हैं । परन्तु हमारे बच्चे इतनी लम्बी उड़ान के लिए असमर्थ हैं । अतः तुम इनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लो । हम अगले वर्ष यहाँ आकर इनको सम्भाल लेंगे ।” राजा ने स्वीकार किया और हंस अपने समस्त बच्चे राजा के पास छोड़ कर उड़ गए । राजा ने बच्चों को अपने बाग के सरोवर में छुड़वा दिया ।

एक दिन राजा भोजन करने के लिए बैठा । उसे उस दिन साग (सब्जी) स्वादिष्ट मालूम नहीं हुई । राजा अपने रसोइए पर अप्रसन्न हुआ । दूसरे दिन रसोइए ने चुपके से सरोवर में से एक हंस का बच्चा पकड़ा और उसका साग बना कर राजा को परोसा । आज का साग बड़ा स्वादिष्ट था । राजा परम प्रसन्न हुआ और रसोइए को इनाम मिली । अब रसोइया प्रतिदिन चुपचाप ऐसा ही करने लगा और राजा आनन्द से भोजन करके उसे नित नई इनाम देने लगा ।

समय बीता । वर्षा हुई । हम लौट कर राजा के पास आए और अपने बच्चे मागे । राजा ने उनकी धरोहर वापिस समलाई तो एक सौ एक बच्चे कम पड़े । हंसों को क्रोध आया । राजा ने पूछताछ की । मारी म्यिनि प्रकट हुई । अब क्या हो सकता था ? हंसों ने शाप दिया, “तू ने हमारा एक बच्चा प्रति दिन खा कर कुल एक सौ एक बच्चे खाए हैं, अतः तेरे भी

इतने ही वच्चे एक दिन में मरेगे।” इतना कह कर हंस अपने अवशिष्ट वच्चों को लेकर उड़ गए।

महाराजा सगर ने अपने सन्ताप को पूर्वभव का कर्मफल समझ कर धीरज धारण किया। उनके एक बेटे की बहू गर्भवती थी। उसके पुत्र पैदा हुआ। महाराजा ने अपने पोते का नाम भगीरथ रखा और उसका पालन करने लगे। भगीरथ बाण विद्या सीखता था। एक दिन एक बाण आकर कुए पर किसी पनिहारी के घड़े के लगा। पनिहारी ने ताना मारा, “यह हमारे घड़े फोड़ता है। पहिले अपने पुरखों की गति तो करावे। वे तो वेचारे धरती के नीचे दबे पड़े हैं। भगीरथ से अब तक सारी बातें छिपाई गई थी परन्तु इस ताने ने सारा भेद खोल दिया। उसने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पड़ितों में उपाय पूछा। उन्होंने बतलाया कि यदि गंगाजी धरती पर आकर उनके ऊपर से फिरे तो उनकी मोक्ष हो सकती है। भगीरथ इसके लिए कृत-संकल्प हुआ कि वह गंगाजी को धरती पर लाकर ही मानेगा।

भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की। वे उस पर प्रसन्न हुए। भगीरथ ने अपना वृत्तान्त कह सुनाया। शिवजी ने एक पात्र में वद करके गंगाजी उसे सौंपी। साथ ही शर्त यह थी कि मार्ग में कहीं भी गंगाजी को पुकारा न जाए। भगीरथ ने शर्त स्वीकार की और वह पात्र को अपने सिर पर रख कर चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक जोहड़ आया। वहाँ ग्वाले अपनी गाए चरा रहे थे। उनमें से एक ग्वाले ने जोर से गंगा का नाम लेकर आवाज दी। उसी समय भगीरथ के सिर पर रखा हुआ वद पात्र खुला और गंगाजी धारा के रूप में बहने लगी। भगीरथ ने ग्वालों को उपालम्भ दिया कि उन्होंने गंगा का नाम लेकर क्यों पुकारा। इस पर ग्वालों ने प्रकट किया कि उनकी एक गाय का नाम भी गंगा ही है और उसका नाम लेकर ही आवाज दी गई थी। इस पर भगीरथ ने गंगाजी से विनय की। गंगाजी उस पर प्रसन्न हुई। भगीरथ आगे आगे चला, गंगाजी उसके पीछे लहराती हुई आती रही। अतः भगीरथ ने उस स्थान पर गंगाजी को पहुँचाया जहाँ उसके पूर्वज धरती के नीचे दबे पड़े थे। गंगाजल के स्पर्श से उनकी मोक्ष हुई। भगीरथ का प्रण पूरा हुआ और गंगाजी का नाम भगीरथी पड़ा। महाराजा सगर को गंगावतरण से परम प्रमन्नता हुई और वे अपने पोते भगीरथ को राजगद्दी देकर वन में सपत्नीक चले गए।

ऊपर राजस्थानी लोककथा का सारांश दिया गया है। इस कथा में लोग बड़ी रुचि लेते हैं क्योंकि यह रोचक होने के साथ ही पुण्यमयी भी है।

परन्तु स्पष्ट है कि गगावतरण विषयक जो दो कथानक पहिले दिये गए हैं, उनमें और इस कथा में बड़ा अन्तर है। यह अन्तर स्वाभाविक है। राजस्थानी लोक कथा में कई कहानियाँ मिली हुई हैं। गीदड का कन्यादान, सगर की तपस्या, सगर पुत्रों का कूप खनन, धरती माता की पीड़ा, हंसों के बच्चे, भगीरथ की तपस्या एवं ग्वालों की गगा गाय इस प्रकार इस एक कथा में कई कथाएँ मिली हुई हैं। परन्तु वे सब एक दमरी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनमें बड़ी रोचकता है।

यह राजस्थानी लोककथा जनमानस की उद्भावना का उत्कृष्ट नमूना है। सगर पुत्रों का कुएँ में डबना प्राचीन कथानक से एक भिन्न स्थापना है। राजस्थान कुओं का प्रदेश है। फलस्वरूप यहाँ की कथा में सगर के पुत्रों का कुएँ में विलीन हो जाना स्थानीय रंग है। परन्तु इस स्थापना को राजस्थान में पूरी मान्यता प्राप्त है उदाहरण के लिए निम्न लोकप्रिय भजन देखिए। इसमें इस घटना को जोरदार शब्दों में प्रस्तुत किया गया है—

घेनदास, मत करो अँदेसा,
इरा मारग ससार गया रे ॥
सैस पुतर राजा सुगड कँ होता,
नुवँ नीर दातरा करता।
फिर मनोरी म्हारँ अलख धरणी की,
धरणा घिसी जद माय रह्या रे ॥
घेनदास, मत करो अँदेसा,
इरा मारगा ससार गया रे ॥

सत घेनदास का पुत्र चल बसा था। उसे सगर के पुत्रों का उदाहरण देकर सात्वना दी गई है इसी प्रकार “गगा गाय” वाला कथानक भी राजस्थान में भजन के रूप में गाया जाता है, जिनका मुख्यांश निम्न प्रकार है—

ना बाबाजी मनै अन धन चाहिए,
ना मनै चाहिए जमी ए सवाई जी,
गगा माता हर चरणा में सै आई।
मेरै तो बडका गती ए न पाई,
मनै चाहिए तो गगा माई जी,
गगा माता हर चरणा में सै आई।

, ल्या रै वाला तेरो कमडलियो,
 तनै घालूँ गगा माई जी,
 गगा माता हर चरणा मे सै आई ।
 ले कमडलियो गगा घाली,
 तो गहरी सी खाम लगाई जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।
 रै व ला तेरो कमडलियो,
 तू गैलै मे मत बतलाई जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।
 गगा ले भागीरथ चाल्यो,
 तो उतरयो है परबत प्हाडा जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।
 आगै गुवाल्या गऊ ए चरावै,
 तो गगा कह हेलो मारयो जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।
 जद भागीरथ कोप भयो है,
 मेरी गगा नै ब्यू बतलाई जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।
 म्हे रै वाला तेरी गगा नै ना बतलाई,
 म्हारी गऊ को नाम गगा माई जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।
 खाम खोल कर देखण लाग्यो,
 तो हो गई सैसर धारा जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सै आई ।

यहाँ इस गीत का मुख्यांश ही दिया गया है। पूरा गीत बड़ा है। गीत मे गगा गाय वाला प्रसंग बड़ा सरस है। साधारण जनता के हृदय की मान्यता कुछ विशेषता पर आधारित है जो लोककथा के साथ साथ लोक गीत मे भी आ गई है।

राजस्थान की इस पुण्यमयी लोककथा का कथानक-रूढियो की दृष्टि से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। कथानक-रूढि कथा को गति प्रदान

करती है और वह विविध लोककथाओं में व्याप्त रहती है। इसे अभिप्राय का नाम दिया जाता है। लोककथाओं के अध्ययन में अभिप्रायों का बड़ा महत्त्व है। अभिप्रायों के स्पष्टीकरण से विविध तत्त्व प्रकट होते हैं।

प्रस्तुत लोक कथा के प्रारंभ में गीदड और उसकी स्त्री की कहानी आती है। यह कहानी कर्मफल की महिमा प्रकट करती है। लोक कथाओं में पूर्वभव का आधार खड़ा करना एक साधारण बात है। धार्मिक कथाओं में तो यह चीज बहुत ही देखी जाती है। जातक कथा में बोधिसत्त्व ने विविध योनियों में जन्म ग्रहण किया है। उनमें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी सत्य, त्याग, बलिदान, चतुराई आदि २ गुणों के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसी रूप में यह गीदड वाली कहानी है। इस कहानी में दान और दाम्पत्य-प्रेम की महिमा है। लोककथाओं की दुनिया में मनुष्य ने पशु-पक्षियों को भी अपने समाज में सम्मिलित किया है। उनमें मानवीय भावना एवं व्यवहार तो स्थापित किये ही हैं परन्तु साथ ही उनसे गार्हस्थ्यक सम्बन्ध भी जोड़ा है। इस कहानी का गीदड मानव कन्या का अपनी पुत्री के रूप में पालन करता है परन्तु साथ ही वह शास्त्रीय विधि से उसका मनुष्य के साथ विवाह भी करता है। कई लोक कथाओं में मनुष्य की कन्या पशु अथवा पक्षी को विवाही गई है। इन सब में मनुष्य के हृदय की एक विशेषता प्रकट होती है कि उसने पशुपक्षियों से साहचर्य स्थापित किया है तो साथ ही उनसे आत्मीयता भी मानी है। गीदड का दान इस लोक कथा को गति प्रदान करता है और इससे सगर की चरित्रिक विशेषता का एक दृढ़ आधार स्थापित होता है। मूल लोक कथा में इस कहानी के जुड़ने का यही प्रयोजन है।

इसके बाद महाराजा सगर प्रकट होते हैं। उनको और उनकी रानी को पूर्वभव का स्मरण होता है, तो वे कन्यादान के पुण्य को विस्तार देने के लिए तत्पर होते हैं। पूर्वजन्म की घटनाओं के स्मरण होने का यही तो एक प्रयोजन होता है कि अघों का क्षय हो तथा पुण्य की वृद्धि हो। भारतीय उपाख्यानों में फल प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है। महाराजा सगर और उनकी रानी भी तप करते हैं तप की कठोरता को देखकर देवराज इन्द्र का ध्वराना और अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्वार्थ में सलग्न होना भी प्रसिद्ध है। ऐसा ही इस लोककथा में हुआ है। सरस्वती भी देवराज की ही सहायता करती है। ऐसे स्थानों पर वाक देवी का प्रयोग किया जाता है। महाराजा सगर को पुत्रियों के स्थान पर पुत्र प्राप्त होते हैं। उनकी सत्या राजस्थानी लोककथा में घट कर एक सौ एक हो गई है। इस सत्या का राजस्थान में लोक व्यावहार में बहुत प्रयोग होता है।

महाराजा सगर के पुत्र बड़े होने हैं और पीछे का वृत्तान्त मालूम होने पर वे अपने पिता का नित नया कुआँ खोद कर पानी पिलाने का सकल्प करते हैं। पुत्रों का यही कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की मनोकामना उत्कृष्ट रूप में पूरी करें। राजस्थान में कुआँ खुदवाना बड़ा भारी पुण्य है। फलस्वरूप लोककथा में नित नया कुआँ तैयार होता है, इस कूपखनन ने पौराणिक उपाख्यान में वर्णित महाराजा सगर के यज्ञ का स्थान लिया है। राजस्थानी लोककथा में यज्ञ नहीं है तो तत्सम्बन्धी अन्य घटनाएँ भी नहीं हैं। यहाँ न यज्ञीय अश्व है और न कपिल मुनि है। इनका प्रयोजन दूसरे रूप में सिद्ध किया गया है। धरती माता को अपनी छाती में इतने छेद सहे नहीं हैं और वह सगर पुत्रों को अपने उदर में विलीन कर लेती है। उनको समाप्त करने का यह एक सरल साधन था और इस प्रकार उनकी अकाल मृत्यु हुई जो बहुत ही बुरी मानी जाती है। राजस्थानी लोक कथा में देवराज इन्द्र पहले प्रकट हो चुके हैं, अतः इस स्थान पर उनका काम पृथ्वी के द्वारा करवा कर एक नई स्थापना की गई है। राजस्थान में कुआँ खोदने वाले कई बार उसमें ही विलीन हो जाते हैं।

महाराजा सगर बड़े पुण्यात्मा थे। उनको इतना भयकर पुत्र शोक क्यों भोगना पड़ा ? इसका उत्तर हसो वाली कहानी है। पहिले गीढ़ वाली कहानी ने पुण्य का फल प्रकट किया है तो इस कहानी ने पाप का विपाक दिखाया है। जैन कथाओं में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि सुख अथवा दुःख के कारण स्वरूप पूर्वभाव की घटना प्रकट होकर स्थिति को साफ कर देती है। महाराजा सगर को सान्त्वना देने का यह एक बहुत ही समीचीन साधन सामने आया है। हसो वाली कहानी बड़ी करुणा पूर्ण है उनके बच्चे के विनाश की लीला हृदय में विकट वेदना उत्पन्न कर देती है। वे बच्चे थे और सकटापन्न हँसो के थे। साथ ही वे धरोहर के रूप में थे। राजा ने उनकी रक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया और पाचक का पाप राजा पर पड़ा। खैर, महाराजा सगर ने धीरज धारण किया। अब तक वे इस लोक-कथा में पुण्य की प्रकाश मान मूर्ति थे परन्तु आगे वह चीज नहीं रहती और कथा की मूल वेदना उनसे हट कर दूसरी ओर चली जाती है। अब गगाजी को धरती पर लाना है।

लोककथाओं में यह प्रायः देखा जाता है कि कोई चंचल बालक कुएँ की पनीहारिनो को तग करता है और वहाँ ताने के रूप में उसे किसी रहस्य का पता चलता है। यही बालक भगीरथ के साथ होता है। अब उसे

अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगाजी को धरती पर लाना है। वह तप करता है और एक पात्र में वन्द करके गंगाजी उसे दी जाती है। राजस्थान में जो व्यक्ति गंगास्नान करके लौटते हैं, वे गंगाजल को पात्र में वन्द करके और उसे सिर पर रख कर लाते हैं। उनके घर वाले सम्मान के साथ उनको लिवाने के लिए आगे जाते हैं और फिर वे सब भजन गाते हुए आते हैं। यही चीज राजस्थानी लोककथा में प्रकट हुई है। मार्ग में गंगाजी का नाम लेकर न पुकारने की शर्त भी लोककथाओं में विविध रूपों में देखी जाती है। परन्तु यह शर्त पूरी न हो सकी और यह उचित ही हुआ। इस लोककथा में ग्वालो का प्रसंग जनमानस की बड़ी ही सरल एवं अर्थ पूरित उद्भावना है, गंगा माता के धरती पर आने से पूर्व भी भारतीय प्रजा के लिए गौमाता अत्युच्च गौरवशालिनी एवं महिमामयी थी। गौमाता और गंगामाता में भारतीय जनता कोई अन्तर नहीं मानती। लोककथा में ग्वालो की गाय का नाम भी गंगा था। उन्होंने अपनी गंगामाता को पुकारा और दूसरी गंगामाता सहस्र जलधारा के रूप में वही प्रकट हो गई। गंगामाता के इस प्रकार प्रवाहित होने के पीछे लोकहित की अतीव उच्च भावना है। यदि भगीरथ अपने पूर्वजों के विलीन होने के स्थान पर जाकर ही उस पात्र को खोजते तो वह एकमात्र व्यक्तिगत हित होता और जनसाधारण को गंगाजी से उतना लाभ न मिल पाता। भारतीय लोक हृदय में स्वाभाविक रूप से सर्वजन हित की भावना हिलोरे ले रही है और वही इस प्रसंग में स्पष्ट प्रकट हुई है। राजस्थानी लोककथा का यह प्रसंग महिमामय है।

रामकथा के समान गंगावतरण की कथा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार रामकथा के विविध रूपों के सम्बन्ध में शोध कार्य हुआ है, उसी प्रकार गंगाजी के धरती पर आने की कथा के विषय में होना आवश्यक है। इस पुण्य कार्य के लिए किसी साहित्य-तपस्वी को कृत-सकल्प होकर भगीरथ के समान सर्वजनहित करना चाहिये।

डहरू वानर की बात का आदि स्रोत

राजस्थान में एक कहावत 'बड़ा बड़ी रा डहरू बाजें' प्रचलित है। इस कहावत के पीछे एक रोचक कहानी है, जो हस्तलिखित बात के रूप में भी प्राप्त है।¹ इस बात का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है —

कुन्तल देवडा वारणविद्या में बड़ा प्रवीण था। उसका विवाह छोटी अवस्था में ही हो चुका था। जब वह बड़ा हुआ तो अपनी ससुराल गया। वहाँ उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कुछ दूरी पर खड़ी रहो और मैं तुम्हारे कानों से लटकती हुई मोतियों की लड़ी में से अपना तीर निकालूँगा। कुन्तल ने ऐसा ही किया। वारण मोतियों की लड़ी में से निकल गया परन्तु राज-पूताणी को इस क्रिया से बड़ा भय लगा। देवडा-सरदार यह कार्य प्रातः सायं दिन में दो बार करता था, जिससे उसकी पत्नी उदास रहने लगी।

जब कुन्तल की सास की अपने दामाद की इस विचित्र क्रिया का पता चला तो उसने कहा, 'आपको अपनी वारणविद्या का बड़ा घमड़ है परन्तु मैं तो आपको उस समय बड़ा मानूँगी जब कि आप उत्तर दिशा में अपने खेत में हल चलाने वाले एक विशेष व्यक्ति की पगड़ी उठा कर मेरे पास ला देंगे।' कुन्तल ने अपनी सास की यह शर्त स्वीकार करली और वह उस विशेष व्यक्ति का पता पूँछ कर उत्तर दिशा में चल पड़ा।

---

1 इस बात का मूल पाठ शोधपत्रिका (१४/४) में प्रकाशित करवाया जा चुका है।

जब कुन्तल निश्चित स्थान पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस के समान भीमकाय व्यक्ति अपने खेत में हल चला रहा है। इसके साथ ही-विशेषता यह थी कि उसने बैलो के स्थान पर सिंह हल में जोत रखे थे। और उसकी 'रास' साँपो की बनी हुई थी। इस विचित्र लीला को देख कर देवडे का गर्व गलित हो गया। हल चलाने वाले ने उसे अपनी ओर आते देख कर आवाज दी कि वह उसके जूते उठाकर साथ लेता आवे। देवडा ने उसके जूते को उठाने की चेष्टा की परन्तु वह उनको उठा न सका तो हल छोड़ कर वह स्वयं देवडा के पास आ गया। देवडा ने प्रकट किया कि उसके समान मर्द इस ससार में दूसरा कोई नहीं है। उसे धन्य है।

कुन्तल देवडा की बात उस व्यक्ति के पड़ोसी के कानों में पड़ी तो उसने कहा कि वह कुछ भी शक्ति नहीं रखता। उसकी पत्नी डहरू वानर उठा कर ले गया और वह कुछ भी नहीं कर सका—

सापाँ हदी रास कर, हल्ल वाहँ सीह ।

जोयड तेरी भोगवै, डहरू धवळ दीह ॥

इतना सुन कर कुन्तल ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि उसे डहरू दिखला दिया जावे तो वह उसे अपने बाण से मार सकता है। हलवाहा उसके साथ हो लिया और वे दोनों डहरू वानर की ओर चल पड़े।

जब वे डहरू के खेत के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अपहरण की हुई स्त्री भी वहाँ उसके साथ ही थी। कुन्तल ने पूरी ताकत लगा कर डहरू पर अपना बाण छोड़ा परन्तु वह उसे मच्छर के समान लगा। इस पर उस स्त्री ने बतलाया कि उस पर बाण छोड़े जा रहे हैं। फिर तो डहरू उन दोनों के पीछे भागा। उसे आते हुए देख कर कुन्तल देवडा और हलवाहा भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए दौड़े। काफी दौड़ने के बाद वे दोनों फोगसी एवाळ (अजापाल) के पास पहुँचे और उसके सामने आप बीती कह सुनाई। फोगसी ने कहा कि वे उसकी भोली में घुस जावे और कोई चिन्ता न करे।

जब डहरू उस स्थान पर पहुँचा तो फोगसी ने उसे आवाज दी कि वह आते समय उसका 'दीवडा' (जलपात्र) भी उठा लावे। परन्तु फोगसी के 'दीवडे' को डहरू उठा न सका। इस पर फोगसी ने उसे बुरी तरह फटकारा तो वह काँपने लगा। फिर फोगसी ने हलवाहे को डहरू से उसकी पत्नी वापिस दिलवाई और कुन्तल देवडा की कवाण तोड़ दी गई। सब का गर्व समाप्त हुआ और वे अपने-अपने स्थान को चले गए।

डहरू वानर की बात का आदि स्रोत

राजस्थानी कहावत का अभिप्राय है कि ससार में एक से एक बढ कर है अत किसी को अपने बडप्पन का अभिमान नहीं करना चाहिए, वडा तो डहरू कहलाता था । परन्तु वह भी फोगसी के सामने शक्तिहीन सिद्ध हुआ । इस प्रकार एक ही बात में कुन्तल देवडा, हलवाहा और डहरू वानर इन तीन व्यक्तियों को एक से एक बढ कर दिखला कर अन्त में उनका गर्व गलित किया गया है । फलतः यह एक सुन्दर नीति कथा के रूप में प्रकट होती है ।

राजस्थानी वात-लेखक इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं कि उनकी 'वात' सर्वथा राजस्थानी चीज ही विदित होती है परन्तु कई बातों पर गहराई से विचार करने पर प्रकट होता है कि अपने मूल रूप में वे प्राचीन भारतीय कथाएँ ही हैं, जिनका लोकमुख पर अवस्थित होने के कारण स्थान एवं काल के अनुसार रूपान्तर हुआ है । इन रूपान्तरित कथानकों को राजस्थानी वात-लेखकों ने अपने ढंग से सँवारा-सजाया है और उन्हें राजपूत-जीवन में प्रस्तुत किया है । उपर्युक्त वात की वस्तु के साथ निम्न राजस्थानी लोककथा का संक्षिप्त रूप भी द्रष्टव्य है—

एक बार भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन धूमने के लिए निकले । वात-चीत में एक समस्या खड़ी हुई कि मनुष्य बडा है या काल ? अर्जुन काल की अपेक्षा मनुष्य को अधिक बलवान बतलाता था । आगे चलने पर दो रास्ते आए । भगवान ने अर्जुन को वास्तविकता का ज्ञान करवाने के लिए वाये रास्ते से रवाना किया और स्वयं दाहिने मार्ग से चले । आगे जाकर दोनों रास्ते मिल कर एक होने वाले थे ।

अर्जुन अपने रास्ते पर आगे बढ गया । उसने वहा देखा कि लहू की एक धारा वही चली आ रही है । वह उस धारा के उद्गम की खोज में चला । कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक दानव सो रहा है और एक युवती उसके पैर दबाती हुई खून के आँसू गिरा रही है, जो धारा रूप में वह चले थे । अर्जुन ने उस दानव पर तीर छोडा परन्तु उसने उसे मच्छर समझा और उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया । जब अर्जुन लगातार वाए चलाता रहा तो दानव जागा और वह अर्जुन को मारने के लिए दौडा ।

अर्जुन भयभीत होकर भागा । वह आगे था और दानव उसके पीछे पडा था । कुछ दूरी पर अर्जुन को एक पेड के नीचे पडा हुआ एक 'चौरगा' (जिसे दोनो हाथ और दोनो पैर कटे हो) दिखलाई दिया । वह चौरगे के पास पहुचा तो उसने दयावश उसे अभयदान दिया । जब दानव निकट आया तो

चौरगे ने कठोर गर्जना की, जिसे सुन कर वह स्तम्भित सा हो गया। दानव ने कहा कि उसका अपराधी बलवान की शरण में जाकर बच गया है और फिर वह अपने रास्ते पर लौट गया।

अर्जुन ने चकित होकर चौरगे से पूछा कि उसकी ऐसी हालत किस प्रकार हुई? चौरगे ने प्रकट किया कि महाभारत के युद्ध के कुछ तीर उधर से निकले और उगने अर्जुन के एक तीर को पकड़ने की भूल की। इस भूल का उसे यह फल मिला कि तीर ने उसके दोनों हाथ और दोनों पैर कट कर गिर पड़े। अब अर्जुन तो समझ पड़ी कि मनुष्य बलवान नहीं है, असल में काल ही बलवान है। एक दोहा भी इसी भाव का प्रचलित है—

काल बड़ो बलवान है, नर को के बलवान।

कावा लूटी गोपका, वै अरजन वै बाण ॥

चौरगे ने बिदा लेकर अर्जुन आगे चला तो उसे भगवान श्रीकृष्ण मिल गए। इस प्रकार अर्जुन का भ्रम निवारण हुआ।

यह लोककथा काल महिमा का प्रकाशन करती है। इसमें मानव शक्ति के समर्थक अर्जुन का गर्व दूर किया गया है। इसी लोककथा का एक रूपान्तर भी द्रष्टव्य है। उस में अर्जुन के स्थान पर भीम है—

पृथ्वी के सुदूर उत्तर का अंतिम छोर कोई मनुष्य नहीं देख सका था। अतः महाबली भीम भगवान श्रीकृष्ण ने हठ करके उत्तराखण्ड का 'छेह' लेने के लिए चला। कुछ दूर निकलने पर उसने देखा कि एक महाकाय दानव सो रहा है और एक सुन्दरी उसके पैर दबाती हुई आसूँ बहा रही है। भीम को उस अवला पर दया आई और उसने पूरा जोर लगा कर अपनी गदा दानव की छाती पर दे मारी। इस प्रहार को दानव ने मच्छर का काटना माना और वह सोता ही रहा। भीम ने फिर उसके सिर पर गदा प्रहार किया तो वह जाग पड़ा और भीम के पीछे दौड़ा। भयभीत भीम आगे भागा जा रहा था और दानव उसके पीछे लगा था।

आगे जाकर भीम को अपने खेत में हल चलाता हुआ एक महाकाय व्यक्ति नजर पड़ा, जिसके सिर पर दहकते हुए अगारों की अगीठी थी और 'रास' के स्थान पर सर्प थे। भीम उसकी शरण में गया। उसने घोर गर्जना करके पीछा करने वाले दानव को डरा दिया और वह वापिस लौट गया। महाकाय व्यक्ति ने भीम से कहा कि वह आते समय उसके जूते उठा कर लेता आवे। भीम ने उसके जूते उठाने की चेष्टा की परन्तु वह उन्हें नहीं उठा

सका । इतने में ही उस व्यक्ति की पत्नी खेत में आई और वह उन जूतों को आसानी से उठा कर अपने पति के पास ले गई । महाबली भीम यह सब चकित होकर देखता रहा और उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई ।

कुछ समय बैठने के बाद भीम ने उस आश्चर्यजनक हलवाहे से पूछा कि वह अपने सिर पर दहकते हुए अगारों की अगीठी क्यों रखता है ? हलवाहे ने उत्तर दिया कि यहाँ उत्तर दिशा से 'कावलिया' (पक्षी) आती है । यदि वह अपने सिर पर अगीठी न रखे तो वे उसे झपट कर आकाश में ले उड़े । यह वक्तव्य और भी विकट था । भीम का गर्व मिट गया और वह लौट कर भगवान् श्रीकृष्ण के पास आ गया । भगवान् ने उससे उत्तराखंड का विवरण पूछा तो वह कुछ न बोल सका और नतमुख हो गया ।

लोककथा का यह रूपान्तर डहरू बानर की 'बात' से अधिक मिलता है, यद्यपि इसमें उसका पूर्वभाग अर्थात् कुन्तल देवडे की चर्चा नहीं है । फिर भी यह स्पष्ट है कि कथा और बात के कथानक भीतर से मिलते हुए से हैं । इनका मूल उद्देश्य मानव का मिथ्या गर्व दूर करके उसे उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित करवाना है । एतदर्थ लोककथा में अर्जुन और भीम जैसे पात्रों को नायक-पद पर प्रतिष्ठित किया गया है तो राजस्थानी बात में कुन्तल के साथ अनेक महाबली पात्र हैं । इतना स्पष्ट है कि एक लौकिक कथानक को 'बात' के रूप में साहित्यिक रूप देने की सुन्दर चेष्टा की गई है और उसे सर्वथा राजस्थानी बना दिया गया है ।

अब इस रोचक कथावस्तु का आदि-स्रोत अनुसंधेय है । इसके लिए महाभारत का 'पंचेन्द्राख्यान' द्रष्टव्य है । उसका सार रूप इस प्रकार है—

एक बार देवताओं ने नैमिषारण्य में यज्ञ किया और यम भी उस में दीक्षित होकर बैठ गए । फलस्वरूप मनुष्यों का मरना बंद हो गया और वे बहुत बढ़ गए । इससे इन्द्रादि देव भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और निवेदन किया कि मनुष्य भी अब अमर हो गए हैं और उन में तथा देवों में कोई अन्तर नहीं रहा है । ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि यज्ञ की समाप्ति पर यम यह अन्तर मिटा देगे । फिर इन्द्रादि देव भी यज्ञ स्थान में आ गए ।

वहाँ उन्होंने गंगा में एक सोने का फूल देखा । इसे देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । देवराज इन्द्र इस पुष्प का आदि स्थान देखने के लिए चले । अतः में उन्होंने एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा, जो गंगा में जल भरते हुए रो रही थी और उसके अश्रुओं से स्वर्ण कमल बन रहा था । देवराज ने उस स्त्री का परिचय पूछा तो वह उन्हें अपने साथ ले चली ।

आगे हिमालय के शिखर पर विराजमान एक युवक दिखलाई दिया, जो युवती सहित पासा खेलने में लीन था। इन्द्र ने क्रुद्ध होकर कहा—‘भुवन मेरे वशीभूत हैं, मैं देवराज हूँ।’ इन्द्र के क्रोध को देख कर वह युवक हस पड़ा और उसने इन्द्र पर दृष्टि डाली तो वह (इन्द्र) विजडित हो गया।

खेल समाप्त होने पर युवक ने उस रोती हुई स्त्री को आज्ञा दी, ‘इसे मेरे स्थान में ले जाओ, जिससे कि यह फिर कभी गर्व न करे।’ उस स्त्री के छूते ही इन्द्र शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो उस तेजस्वी युवक ने कहा, ‘यह चट्टान हटा कर तुम गुहा में जाओ। वहां तुम्हारे समान चार इन्द्र तुम्हें और भी मिलेंगे।’

गुफा में अपने ही समान चार अन्य व्यक्तियों को देख कर इन्द्र बड़ा दुखी हुआ कि कहीं मैं भी यहां कैद न हो जाऊँ। तब क्रुद्ध होकर भगवान् शिव ने कहा, ‘तुमने मेरी अवहेलना की है, अतः तुम्हें इस गुफा में रहना पड़ेगा।’ भय से कापते हुए इन्द्र ने क्षमायाचना की तो भगवान् ने प्रकट किया कि वह वचन नहीं सकता। वे पाँचो मानुषी-योनि में जन्म लेंगे और वहां अनेक पराक्रम कर के फिर इन्द्रलोक में आयेंगे। इस पर पहिले वाले चारो इन्द्रो ने निवेदन किया कि वे मनुष्य लोक में जन्मग्रहण करेंगे परन्तु धर्म, वायु, इन्द्र और अश्विनीकुमार उनका माता के गर्भ में आधान करें। भगवान् शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करली। देवराज इन्द्र ने उनके समान पाँचवें व्यक्ति को अपने वीर्य से पुत्र रूप में पैदा करना मजूर किया। फिर उस सुन्दर स्त्री को भी, जो इन्द्रलोक की राज्यलक्ष्मी थी, मानव लोक में जन्म ग्रहण करने की आज्ञा दी गई।

कालान्तर में गुफा में बंद वे पाँचो इन्द्र ही पाँच पाण्डव हुए और वह सुन्दर स्त्री द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई।¹

यह उपाख्यान बड़ा रोचक है और साथ ही अर्थ-गर्भित भी है। राजस्थानी लोककथा और वात के साथ इसकी तुलना करने से प्रकट होता है कि इन में आश्चर्यजनक समानता है। उपाख्यान के प्रारम्भ में यम का यज्ञ में दीक्षित होना और मनुष्यों का अमर होना प्रकट किया गया है। यही सूत्र अर्जुन विषयक लोककथा में कुछ बदल गया है। वहां अर्जुन काल की अपेक्षा मनुष्य को बड़ा बतलाता है। कथा, वात और उपाख्यान तीनों में गर्वहरण का तत्व समाया हुआ है, जो स्पष्ट ही है। इसके लिए कथा में अर्जुन और भीम को उपस्थित किया गया है तो वात में कुन्तल देवडा और महाकाय पुरुष

तथा डहल वानर प्रकट हैं। उपाख्यान में इस स्थान पर देवराज इन्द्र है। जहाँ उपाख्यान में पासा-खेल में तल्लीन उमा-महेश्वर है, वहाँ कथा में दानव के साथ एक सुन्दरी है तो बात में डमरू और 'हरण' की हुई स्त्री है। इन पर नारी-अपहरण विषयक सामाजिक-समस्या का प्रभाव पड़ा है, जिसमें परिस्थिति बदल गई है। उपाख्यान की रोती हुई नारी परिवर्तित होकर कथा और बात में अपनी भूलक दिखाती है। स्वर्णकमल का स्थान अर्जुन कथा में रक्तधारा ने लिया है, जो अश्रुपान से प्रकट हुई है। इसी प्रकार अश्रु-विन्दु अथवा रक्तविन्दु का पुष्प रूप में अथवा मणि रूप में प्रकट होकर नदी में बह चलना लोककथाओं की एक विशिष्ट 'रूढ़ि' है, जो अनेकशः देखी जाती है। इन सब चीजों पर ध्यान देने से प्रकट होता है कि यह एक ही प्राचीन भारतीय कथानक समयानुसार विविध रूपों में चलता आ रहा है।

एक द्रौपदी के पाँचों पाण्डव पति क्यों कर हो सकते हैं? इस विकट समस्या के समाधान हेतु उपर्युक्त उपाख्यान महाभारत में दिया गया है। इस उपाख्यान की अर्थ-गभीरता का डा. वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने ग्रन्थ 'मार्कण्डेय पुराण, एक सांस्कृतिक अध्ययन' में सरल स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है।

वस्तुतः इस पंचेन्द्रोपाख्यान में कई युगों के तार एक साथ बल दिए गए हैं। पंचेन्द्र कल्पना का मूल स्रोत वैदिक था। शतपथ ब्रह्मण में कहा है (६-१-१-२) कि शरीरस्थ पाँच इन्द्रियों के संचालक पाँच प्राण हैं। प्रत्येक प्राण की सज्ञा इन्द्र है। इन्द्र के ही कारण इन्द्रियों की यह सज्ञा पड़ी है। इन पाँचों के पीछे एक मध्यप्राण है, जो इन सब को प्रदीप्त रखता है। इसका अध्यात्मिक-संकेत स्पष्ट था। शरीरस्थ एक ही क्रियाशक्ति पाँच प्राणों के साथ सहयुक्त होकर कार्य करती है। इस मूल बात को कई प्रकार के रूपक या प्रतीक भाषा में घटाया गया। ज्ञात होता है साहित्य, कला और लोकवार्ता तीनों में पंचेन्द्र की कल्पना को कुपाण-गुप्तकाल की संस्कृति में स्वीकार किया गया। एक स्त्री के पाँच पति असंगत हैं। किन्तु एक प्राणशक्ति पाँच इन्द्रियानुगत मानसिक रूपों के साथ सहयुक्त होती है, अथवा एक मूल वाग्देवी या प्रकृति पंचभूतों या स्वयंभू परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी इन पाँच पिण्डों की सहगामिनी बनती है, इस घरातल पर मोचने लगे तो कुछ भी विप्रतिपत्ति या शका नहीं रह जाती। इसी दृष्टि में इन उपाख्यानों का निर्माण किया गया। 'इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपवृह्येत्' यह वचन पुराणकारों के कर्तव्य का स्पष्ट विधान करता है। उन्हें तो मुख्यतः वेद अर्थात् आध्यात्मिक जगत् के तत्वों को उपाख्यानों के रूप में ढालना था।

इसीलिए एक पंचेन्द्र प्रतीक को कई उपाख्यानो द्वारा कहने में उन्हें विरोध नहीं जान पड़ा ।¹

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि प्राचीन भारतीय चिन्तन के एक आध्यात्मिक तत्व ने महाभारत में उपाख्यान का रूप धारण किया और वही तत्व भारतीय लोककथाओं में देश-काल के अनुसार रूपान्तरित होकर प्रचलित रहा । राजस्थानी बात में उसने नया रंग धारण किया और वह एक सरस साहित्यिक वस्तु बना । यह अध्ययन बड़ा उपयोगी होने के साथ अत्यंत रोचक भी है । इस दृष्टिकोण से भारतीय लोककथाओं के विश्लेषण एवं अध्ययन की नितान्त आवश्यकता है । इससे प्रकट होगा कि भारत का अति प्राचीन काल और उसका वर्तमान काल किसी रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं । इससे भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र 'लोके वेदे च' (अर्थात् जो शास्त्र में है, वह लोक में भी है) की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी ।

---

1 मार्कण्डेय पुराण, एक सांस्कृतिक अध्ययन (पृष्ठ ५१-५२)

ठकुरे साह की बात का मूलधार

राजस्थानी गद्य-साहित्य में 'बात' (कहानी) का स्थान बहुत ऊँचा है। यहाँ अब भी बात कहने-सुनने में जनसाधारण की बड़ी रुचि है। विशेषता यह है कि इन बातों को सँवार-सजा कर लिपिवद्ध भी कर लिया गया है। फलतः हजारों बातें गुटको में लिखी हुई प्राप्त हैं और वे बड़ी मनोरंजक तथा प्रेरणा देने वाली हैं। इनमें बड़ी संख्या उन बातों की है, जिनका सम्बन्ध राजपूत जीवन से है। फिर भी कई बातें ऐसी हैं, जिन में साहू लोगो का (व्यापारियों) का जीवन चित्रित हुआ है। इन व्यापार-वीरो की जीवन कथा भी कम रजक नहीं है। ऐसी ही एक बात ठकुरे साहू की है, जिनका मूलपाठ 'वाता रो भूमखो' भाग दो में प्रकाशित किया जा चुका है। उसका हिन्दी सारांश इस प्रकार है —

सरसा नगर में ठकुरा साहू रहता था, जिसका धन्वा समुद्र पार जाने वाले जहाजों की 'जोखम' लेना था। इस व्यवसाय में उसने अपार सम्पत्ति अर्जित कर ली थी, एक बार उसने इच्छा की कि एक ऐसा महल बनवाया जावे, जिसमें कपूर और कस्तूरी का 'गारा' (चूना) लगा हो। इसके लिए उसने अपने 'वाणोतो' को कस्तूरी खरीदने हेतु समुद्र पार के देश में भेजा। वहाँ उन्होंने केसरिया साहू से पाँच ऊँटों के 'भार' जितनी कस्तूरी खरीदी। इस सौदे से केसरिया साहू चकित हो गया। उसने ठकुरे साहू का वैभव देखना चाहा और अपना आदमी इस विषय में पूरा पता लगाने के लिए भेजा।

उसका आदमी सरसे आकर ठकुरे साह का पूरा ठाठ देख गया और फिर लौट कर सारी बातें अपने स्वामी को बता दी ।

अब केसरिया साह ने सरसा जाने का निश्चय किया । परन्तु सयोग ऐसा हुआ कि इसी बीच में ठकुरा साह सम्पत्ति-विहीन हो गया । उसने अन्य व्यापारियों के जिन जहाजों की जोखिम ली थी, वे वायु के प्रकोप से भटक कर डूब गए, ऐसा मान लिया गया । फलतः ठकुरे को उनकी कीमत चुकानी पड़ी । इस भुगतान में ठकुरे का महल और उसके घर का जेवर तक चला गया परन्तु उसने दिवाला नहीं निकाला । जब केसरिया साह उससे मिलने के लिए सरसे आया तो वह अपने पुराने मकान में रहता था । फिर भी उसने मेहमान की पूरी खातिर की । परन्तु केसरिया उसकी स्थिति को भली भाँति समझ गया । इतना होने पर भी उसने अपनी पुत्री पद्मावती की सगाई ठकुरे के बेटे सावळ के साथ कर दी और अपने देश के लिए रवाना हो गया ।

जब केसरिया साह अपने घर पहुँचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी के सामने प्रकट की और बेटी की सगाई कर देने का हाल भी उसे बतला दिया । उसकी पत्नी गरीब घर में अपनी बेटी देने के लिए इन्कार हो गई । फल यह हुआ कि केसरिया साह को अपने सम्बन्धी को झूठा पत्र लिखना पड़ा कि उसकी बेटी 'माता' (चेचक) से मर गई है और वह अपने बेटे का सम्बन्ध अन्यत्र कर सकता है । ठकुरे साह ने भी इस सूचना को हितकर ही माना । परन्तु सयोग ऐसा हुआ कि व्यापारियों के जो जहाज भटक गए थे, वे अनुकूल वायु पाकर सुरक्षित लौट आए और ठकुरे साह को अपनी सारी सम्पत्ति वापिस मिल गई । अब फिर बड़ा सेठ बन गया ।

इसी बीच में ठकुरे की पत्नी का देहान्त हो गया और सेठ ने दूसरा विवाह कर लिया । नई पत्नी घर में अपना अधिकार जमाने लगी । एक दिन ठकुरे के बेटे ने बाजार में एक लाख रुपये में निम्न गाथा खरीदी -

आरोहत गिर सिखरै समुद्र लैघ जात पाताल ।

विह अक्षर लिखिया भाल फलत कपाल हि भूपाल ॥

इस एक गाथा के लिए एक लाख रुपये खर्च कर देने के कारण ठकुरे की नई पत्नी बड़ी नाराज हुई और फल यह हुआ कि सावळ को अपना घर छोड़ना पड़ा । वह एक जंगल में आया, जहाँ से भारड पक्षी उसे उठा कर समुद्र पार के देश में पहाड़ पर ले गया । इस प्रकार गाथा का प्रथम चरण सच्चा सिद्ध हुआ । सावळ पहाड़ से नीचे आकर एक गुफा में रहने लगा ।

वहाँ सोने की धरती थी। नूत के वृक्ष के फलों का रस सोने में बदल जाता था। वहाँ साँवळ ने एक सौ सोने की ईंटें बना कर अपने पास रखली। उसी बीच एक सौदागर का जहाज उधर आ निकला। उसने सावळ को अपने जहाज में ईंटें रख लेने की इजाजत दे दी। परन्तु साथ ही वह लोभ में आ गया। पानी पीने के बहाने से सौदागर ने उसे एक कुएँ में धकेल दिया और स्वयं सोने की ईंटें लेकर चलता बना। इस प्रकार गाथा का दूसरा चरण भी सत्य सिद्ध हुआ। कुएँ में एक खिड़की थी, जिसमें प्रवेश करके सावळ समुद्र के तीर पर आ बैठा।

केसरिया सेठ ने अपनी बेटी पद्मावती की सगाई दूसरी जगह कर दी थी। उसकी बारात का जहाज तीर के पास आया। वारातियों ने सावळ को अपने जहाज में बिठा लिया और इस प्रकार उसका एक सकट कटा। सावळ देखने में बड़ा सुन्दर था। परन्तु बारात का दुलहा बदसूरत था और उसके पिता को सन्देह था कि सम्भवतः दुलहिन उसके बेटे के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में एक बार सावळ को दुलहे का रूप देना तय किया गया और उसे सारी बात समझा भी दी गई। सावळ विपत्ति में था, अतः उसने दुलहा बनना मंजूर कर लिया।

योजना के अनुसार सावळ का पद्मावती के साथ यथाविधि विवाह हो गया। वह ऐसा पति पाकर परम प्रसन्न हुई। उसके पिता ने उसे चार अनमोल रत्न दिये थे। पद्मावती ने उनमें से दो रत्न अपने पति की जाँघ में एक जड़ी की सहायता से बन्द करके छिपा दिये और शेष दो अपने पास रख लिए। सावळ ने चुपचाप उसके वस्त्र पर पान के रस से निम्न दोहा लिख दिया —

सरसो पाटण सरस नय, सुसरै ठकुरो नाव ।

ईसर तूठै पाईयै, आ गैहण ओ गाँव ॥

विवाह के बाद बारात विदा हुई। जहाज पर दुलहिन को कहा गया कि उसका पति सावळ नहीं है और सेठ का बेटा है। परन्तु वह उसे पति मानने के लिए तैयार नहीं हुई। फल यह हुआ कि सावळ को निद्रित अवस्था में जहाज पर से समुद्र में डाल दिया गया और बारात आगे बढ़ गई।

समुद्र में एक महामच्छ ने सावळ को निगल लिया और वह मच्छ नदी के द्वारा गुजरात में आकर वहाँ धीवरो के द्वारा पकड़ लिया गया। गुजरात के राजा को मच्छ के तेल की जरूरत थी। इसके लिए जब वह मच्छ चीरा गया तो उसमें से सावळ जीवित अवस्था में निकला। गुजरात के राजा ने

उसकी योग्यता देखकर 'दाण' (चुगी) का हाकिम बना दिया। अब वह सावळ जगाती के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जिस सौदागर ने सावळ की सोने की ईंटे जहाज में रखवा कर उसे कुएँ में धकेल दिया था, वही अपना माल लेकर गुजरात आया। उसने सावळ को पहचान लिया और भयभीत होकर उसकी सौ ईंटे तथा ऊपर से कुछ भेंट देकर अपनी जान बचाई। सावळ ने उनमें से पच्चीस ईंटे तो अपने पास रखली और शेष पचहत्तर ईंटे राजा को भेंट कर दी गई।

पद्मावती का श्वसुर बनने का इच्छुक सेठ भी गुजरात का ही निवासी था। जब बारात आयी तो उसके साथ सेठ व्यापार का माल भी ले आया था। उस माल की चुगी चुकानी जरूरी थी। सेठ ने देखा कि वहाँ तो जहाज से फेंका गया सावळ ही जगाती बना बैठा है। अतः उससे पिंड जुड़ाने के लिए वह सेठ राजा के 'ओळगू' (गवैयो) के पास गया और उन्हें सोने की मोहरे देकर दरबार में ऐसा प्रकट करने के लिए राजी कर लिया कि सावळ जगाती तो उनका भाई है।

सेठ का यह षड्यन्त्र चल गया। गवैयो के वक्तव्य से राजा बड़ा नाराज हुआ और उसने सावळ को धोखा देने के अपराध में मार डालने का निश्चय किया। परन्तु सावळ ने अपनी जाघ में छिपे रत्न निकाल कर राजा को दिखलाए तो सारी स्थिति बदल गई और गवैयो को डराने पर उन्होंने भीतरी भेद खोल दिया। अब तो पासा ही पलट गया। दगाबाज सेठ बुलाया गया और उसका अपराध सोने की ईंटों तथा पद्मावती के वस्त्र से सिद्ध हो गया। उसे दण्डित किया गया। सावळ को सम्पत्ति और पद्मावती प्राप्त हुई। राजा ने उसे सम्मान के साथ सरसा जाने के लिए विदा कर दिया।

ठकुरे साह के कोई पुत्र न था। वह सम्पत्ति और वधू सहित सावळ को पाकर परम प्रसन्न हुआ। अब सावळ ही अपने घर में सर्वोत्तम था। इस प्रकार आनन्द के साथ यह बात सम्पूर्ण हुई।

कहना न होगा कि इस बात का नामकरण ठकुरे साह के ऊपर हुआ है परन्तु वास्तव में यह कहानी उसके बेटे सावळ की है और वही इसका कथानायक है। सम्पूर्ण बात में भाग्य की प्रबलता प्रकट हुई है, जैसा कि इसकी 'गाथा' से स्पष्ट है। यह लाख रुपयों की बात है।

बात इस प्रकार कही अथवा लिखी गई है मानो सरसा नगर में कभी सचमुच ही ठकुरा साह और उसका बेटा सावळ हो चुके हैं। राजस्थानी बातों में 'अविश्वास का प्रतिरोध' (Suspense of disbelief) करने की पूरी

चेष्टा की गई है। एक अन्य बात (हसराज वछराज की बात) के अन्त में तो यहाँ तक लिख दिया गया है कि 'तिके हसराज अर वछराज बड़ा गुजरात माहे नावजादीक हुआ छै।' परन्तु इस बात का मूल स्रोत दूसरा ही सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार ठकुरे साह की बात का उद्गम भी अनुसन्वेय है।

राजस्थान में इस बात का लौकिक रूपान्तर भी प्रचलित है। तदनुसार एक सेठ केसर के गारे का चौबारा चिनवाने के कारण 'केसरियो सेठ' नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस सेठ के पास इतना धन है कि इसने अपने मकान की काठ की 'सहतीरो' में रत्न भरवा कर उन्हें सुरक्षित कर रखा है। समय पाकर भयकर वर्षा की बाढ़ में उसका मकान गिर जाता है और वह एक लकड़ के सहारे बह जाता है। फिर वह अनेक प्रकार के कष्ट भोग कर अन्त में अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करता है। इस लोक-कथा की गाथा इस प्रकार है—

साईं तोसू वीनती, मनै न जाये भूल ।

करी सो तो भुगत ली, करै सोई कबूल ॥

इस कथा में 'ईश्वरेच्छा वलीयसी' का उद्घोष है, जिसे मूल में उपर्युक्त गाथा (आरोहत गिर सिखर आदि) का ही दूसरा रूप समझिए।

उपर्युक्त ठकुरे साह की बात का विश्लेषण करने पर कई प्राचीन भारतीय-कथानको के विभिन्न भागों की ओर सहज ही ध्यान चला जाता है। यह तुलना अत्यन्त रोचक है—

१ 'वृहत्कथा श्लोक नग्नह' (अध्याय १८) में मानुदास की कहानी दी गई है। चम्पा का 'सेठ सानुदास' बुरी आदतो में पड़ कर अपनी सम्पत्ति खो बैठता है और फिर धन कमाने के लिए घर से निकलता है। समुद्र यात्रा में उसका जहाज डूट जाता है और वह एक तर्रते के सहारे किनारे पहुँचता है। वहाँ उसकी समुद्रदिन्ना से भेट होती है, जो प्रकट करती है कि सानुदास के साथ उसकी सगाई की गई थी परन्तु उसकी बुरी आदतो के कारण विवाह नहीं किया गया। समुद्रदिन्ना ने मोती इकट्ठे कर रख थे। उसने वे मोती सानुदास को दिए। इसके बाद एक अन्य जहाज का व्यापारी उन दोनों को अपने जहाज में बिठा कर उनका उद्धार करता है और कहानी आगे लम्बी चलती है।

कहना न होगा कि समुद्रदिन्ना का वृत्तान्त ठकुरे साह की कहानी में पद्मावती का स्मरण करवाता है। सगाई होने और मोती भेट करने के प्रसंग दोनों कथानको में समानता प्रकट करते हैं।

२ 'समराइच्चकहा' (छठे भव) में धरणा व्यापारी की कहानी दी गई है। उसमें धरणा धन कमाने के लिए समुद्र-यात्रा पर निकलता है परन्तु क्षुब्ध सागर में उसका जहाज टूट जाता है और वह एक तख्ते के सहारे बहता हुआ सुवर्णद्वीप पहुँचता है। यहाँ रात के समय वह आग जलाता है और एक जगह पत्ते बिछा कर सो जाता है। प्रातःकाल वह देखता है कि आग जलाने के स्थान पर सोना है। तदनन्तर वह सोने की ईंटें बनाता है और उन्हें अपनी मुद्रा से अंकित कर देता है। फिर सुवदन नामक सार्थवाह उसका उद्धार करता है। वह सोने की ईंटों सहित धरणा को अपने जहाज में ले लेता है। परन्तु आगे चल कर वह इस सोने को हजम करने की इच्छा करता है और धरणा को समुद्र में गिरा दिया जाता है। टोप्प नामक एक सेठ के आदमी धरणा को बचा लेते हैं। फिर राजा के यहाँ सुवदन पर मुकदमा किया जाता है और वहाँ मुद्रांकित सोने की ईंटों के कारण धरणा की जीत होती है।

यह कथा तो सावळ की उपर्युक्त कथा से स्पष्ट ही मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो धरणा ही साँवळ का रूप धारण करके प्रकट हो गया है। सोने की ईंटें बनाना, समुद्र में फेंका जाना तथा राज-दरबार का मुकदमा आदि प्रसंग दोनों कहानियों में समान रूप से प्रकट हैं। इतना जरूर है कि धरणा की पत्नी लक्ष्मी और सावळ की पत्नी पद्मावती के चरित्र सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं परन्तु इसका कारण तो 'समराइच्चकहा' का गठन एवं उसका मूल उद्देश्य है, जहाँ आदि से अन्त तक दो विरोधी तत्वों का संघर्ष चलता है।

३ 'भविष्यत्तकहा' अत्यन्त प्रसिद्ध है। तदनुसार धनपाल सेठ की पत्नी कमलश्री के गर्भ से भविष्यदत्त का जन्म होता है। कालान्तर में यही सेठ सरूपा नामक सुन्दरी से विवाह कर लेता है और कमलश्री तथा उसके पुत्र भविष्यदत्त की लापरवाही करता है। सरूपा के पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम बधुदत्त रखा जाता है। वयस्क होकर बधुदत्त कचन द्वीप की यात्रा के लिए जहाज पर सवार होता है। उसका वैमानिक भाई भविष्यदत्त भी उसी के साथ जहाज में बैठता है। परन्तु मैनाक द्वीप पहुँचने पर बधुदत्त अपने भाई भविष्यदत्त को वही अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ वह (भविष्यदत्त) भविष्यानुरूपा के साथ विवाह करता है और उसे प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जब वह सपत्नीक घर लौटता है तो उसे मार्ग में विपन्नावस्था में बधुदत्त मिलता है। भविष्यदत्त उसकी मदद करता है परन्तु

फिर बधुदत्त उसे दगा देता है और उसे अकेला छोड़कर उसकी पत्नी तथा धन-सहित आगे बढ़ जाता है। वह अपने घर पहुँच कर भविष्यदत्त के साथ विवाह करने की तैयारी करता है। इसी बीच में भविष्यदत्त भी वहाँ पहुँच जाता है। बधुदत्त की राजा के सामने शिकायत की जाती है और दरबार में उसकी हार होती है।

कहना न होगा कि इस कथा का ठाठ तो स्पष्ट ही साँवळ के वृत्तान्त से मिलता है। भविष्यदत्त को अकेला छोड़ कर उसकी पत्नी के साथ विवाह करने की बधुदत्त की कुचेष्टा तथा मुकदमे में उसकी पराजय का सूत्र 'ठकुरे साह की बात' में गुजरात के वेईमान व्यापारी का वृत्तान्त सामने रखता है।

४ 'राजा श्रीपाल की कथा' प्रसिद्ध है। तदनुसार श्रीपाल विदेश-भ्रमण के लिए निकलता है और धवल नामक व्यापारी के जहाज पर सवार होकर आगे बढ़ता है। वे बर्वर देश में पहुँचते हैं, जहाँ राजकर न देने के कारण धवल के सैनिकों को युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं और धवल सेठ पकड़ा जाता है। फिर श्रीपाल युद्ध करके विजय प्राप्त करता है और धवल की मुक्ति होती है। वचन के अनुसार धवल उसे अपने आधे व्यापारिक जहाज दे देता है। बर्वर राजा श्रीपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है और प्रचुर धन देकर उन्हें विदा कर देता है। धवल के साथ वह आगे बढ़ता है और रत्नद्वीप में आकर वहाँ की राजपुत्री के साथ विवाह करता है। फिर वे आगे रवाना होते हैं। धवल सेठ उसका धन और दोनों पत्नियाँ प्राप्त करने के लोभ में आकर उसे समुद्र में गिरा देता है। श्रीपाल तैर कर कोकण देश में आ पहुँचता है। यहाँ भी उसका राजपुत्री के साथ विवाह होता है और वह राजा के दरबार में पान बीड़ा देने के कार्य पर नियुक्त होता है। संयोग से धवल सेठ भी कोकण आ पहुँचता है और वह दरबार में आकर श्रीपाल को देखता है। अब धवल फिर षडयन्त्र रचता है और एक नट को लोभ देकर दरबार में ऐसा प्रकट करने के लिए राजी कर लेता है कि श्रीपाल उसका (नट का) पुत्र है। नट के ऐसा कहने से राजा को श्रीपाल पर भारी क्रोध आता है और वह उसे मारने के लिए आज्ञा देता है। परन्तु श्रीपाल पीछे की सारी कहानी सुनाकर राजा को शान्त करता है। नट भी धमकाए जाने से वेईमान धवल का सारा भेद खोल देता है। फलतः धवल सेठ अपराधी सिद्ध होता है परन्तु श्रीपाल के कहने से उसे क्षमा कर दिया जाता है और कहानी आगे बढ़ती है।

स्पष्ट ही इस कहानी का धवल सेठ साँवळ की कहानी का गुजरात

वाला व्यापारी प्रतीत होता है। यहाँ श्रीपाल पान बीडा देने के पद पर नियुक्त है तो वहा सावळ जगाती बना हुआ है। श्रीपाल कथा में जहा नट है, वहा 'ठकुरे साह की बात' में गवैये (डूम) है। फल भी दोनों कथाओं में समान ही निकलता है। इस प्रकार ये दोनों कथानक समानता प्रकट करते हैं। यह तुलना बड़ी मनोरंजक है।

प्राचीन काल में भारत का समुद्री व्यापार बड़ी उन्नति पर था। भारतीय सार्थवाह समुद्र-यात्रा करके पूर्वी-द्वीपपुंज तथा रोम तक पहुँचते थे और इस व्यापार से देश को बड़ा लाभ था। इन साहसी व्यापार-वीरो की जीवन-कथाएँ जन-साधारण में रुचि के साथ कही-सुनी जाती थी। फलतः प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य में बड़ी संख्या में सार्थवाहों से सम्बन्धित कथाएँ मिलती हैं। समयानुसार ये कहानियाँ रूपान्तरित भी होती रही हैं, जो संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं के कथा-ग्रन्थों का बारीकी से अध्ययन करने पर अपना परिचय प्रकट कर देती हैं। इस वर्ग की प्राचीन-कहानियों ने राजस्थानी बातों में भी दर्शन दिए हैं। राजस्थानी लोग व्यापार-व्यवसाय में विशेष रुचि रखते रहे हैं, अतः ऐसी बातों का यहाँ लोकप्रिय होना स्वाभाविक ही है। परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जिस 'बात' को सम्पूर्ण राजस्थानी वातावरण अथवा परिधान में देखते हैं, वह प्राचीन भारत का कोई लोकप्रिय कथानक हो सकता है। इस विषय में 'ठाकुर साह-री बात' एक उदाहरण है। इसी दृष्टिकोण से अन्य राजस्थानी बातों का अध्ययन किया जाना भी नितान्त आवश्यक है। इस अध्ययन से भारत की भावात्मक-एकता प्रकाशमान होगी।

राजस्थानी लोककथाओं में नागतत्व

लोककला की गंगा विविध धाराओं के साथ सतत प्रवाहमान रहती है। यह चित्र, गीत, कथा, अलंकरण एवं प्रतिमा आदि अनेक तत्वों और छठा से महिमान्वित है। इसमें लोकमानस का सरल एवं स्वाभाविक रूप मिलता है जो आकर्षण की विचित्र शक्ति से परिपूर्ण है। लोककला के इन विविध अंगों का अध्ययन बड़ा उपयोगी है। लोककथाओं को ही लीजिये। इनसे लोकजन तो होता ही है, साथ ही इनके वैज्ञानिक अध्ययन से नृत्य-शास्त्र के भी अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश पड़ता है जो मानवजाति के सामाजिक इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इस लेख में राजस्थानी लोककथाओं में व्याप्त नागतत्व पर जरा विस्तार से विचार करने की चेष्टा की जाती है।

भारत में नागपूजा का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। यहाँ के साहित्य में नागों के सवन्ध में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है और जनसाधारण का इनसे पूरा विश्वास भी है। 'राजस्थानी लोक-संस्कृति की रूपरेखा' शीर्षक निबन्ध (वरदा वर्ष २, अंक ३) में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि राजस्थान के जन-जीवन में व्याप्त नागतत्व का वास्तविक रूप क्या है और उसे कहाँ तक लोक विश्वास प्राप्त है परन्तु विस्तार भय से उस निबन्ध में उन विविध लोककथाओं पर प्रकाश नहीं डाला जा सका जिन पर यह लोकविश्वास आधारित है। राजस्थानी जनजीवन में व्याप्त नागतत्व

के अध्ययन के लिये इस विषय की यहाँ की लोककथाओं की जानकारी नितान्त आवश्यक है। आगे जो लोककथाएँ यथास्थान दी गई हैं, वे काफी बड़ी हैं परन्तु विस्तार भय से जहाँ तक हो सका है, इस लेख में उन्हें संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान में नागपूजा का प्रचार विशेष रूप से है। यहाँ गोगाजी, तेजाजी आदि लोक देवताओं के प्रति जनसाधारण का बड़ा सम्मान है और यथाम्भव इनके नाम पर अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं तथा इनकी “मैडी” बनी हुई है। साँप इन लोक देवताओं के वशवर्ती बतलाये जाते हैं, अतः लोग इनसे बहुत डरते हैं और इनकी कृपा करना चाहते हैं। लोकविश्वास है कि इनकी कृपा प्राप्त कर लेने पर साँप नहीं काटता और यदि काट लेता है तो उसका विष दूर हो जाता है। इन लोक देवताओं के सम्बन्ध में प्रचुर साहित्य सामग्री प्रचलित है¹ और भक्त लोग उसमें बड़ा रस लेते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक लोक कथाएँ साँपों के सम्बन्ध में कही जाती हैं। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक भी हैं।

पृथ्वी की रचना एवं उसका नियन्त्रण ‘सर्कषण’ पर आधारित है। भारतीयों ने इसी शक्ति को शेषनाग के रूप में चित्रित करके देव रूप दिया है। फलस्वरूप इस विषय में अनेक कथाएँ भी प्रचलित हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण एवं बलराम शेषावतार माने जाते हैं, उसी प्रकार राजस्थानी लोक देवता पावूजी भी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और जनसाधारण में इस विषय में पूरी मान्यता है।²

नागपंचमी का दिन नागपूजा का विशेष पर्व है। इस दिन महिलाएँ परिवार की मंगल कामना से विशेष आयोजन के साथ कथा सुनती हैं और घर में ठंडा खाना खाया जाता है। नागपूजा सम्बन्धी भारतीय प्रजा का प्राचीन विश्वास राजस्थान में अति मात्रा में व्याप्त है और लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन पर किसी भी कारण से नागदेवता की अकृपा न हो जाय। आगे नागतत्व विषयक कुछ राजस्थानी लोककथाओं पर प्रकाश डाला जाता है। ये कहानियाँ जन साधारण में बड़े चाव के साथ कही एवं सुनी जाती हैं—

1 इस सम्बन्ध में ‘मरु भारती’ (भा० ४ अंक ४) में लेखक का “राजस्थानी लोकगीतों में गोगाजी” शीर्षक एवं ‘राजस्थान भारती’ (भा० ५ अंक २) में श्री अंगरचन्द नाहटा का तेजाजी विषयक लेख द्रष्टव्य है।

2 ‘मरु भारती’ (पिलानी) के अंकों में पावूजी के कई पवाड़े प्रकाशित हो चुके हैं।

किसी नगर में एक बनिया रहता था जो अपार सम्पत्तिशाली होने पर भी अत्यन्त कृपण था। उसकी कृपणता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि वह अपने पेट को रोटी देने में भी सकोच करता था। उसका धन्धा यह था कि वह लोगो को रुपये उधार देता था और कठोर व्याज लेता था।

बनिया कई बार व्याज की वसूली के लिए देहातो में भी जाता था। एक बार जब वह बाहर जाने लगा तो उसके बड़े बेटे की वहू ने साथ लेजाने के लिए रोटियाँ बनाई और भारी में पानी भर दिया। इनको लेकर बनिया अपने घर से निकल गया।

मार्ग में चलते चलते भोजन का समय हो गया। बनिया एक पेड़ की छाया में बैठ गया और उसने साथ लायी हुई रोटियाँ खाली। फिर वह पानी भारी में से निकाल कर पानी पीने लगा। ज्यों ही उसने पानी मुँह से लगाया कि उसे बड़ा क्रोध आया और वह जंगल में अकेला ही वडवडाने लगा। बात यह थी कि उसके बेटे की वहू ने भारी के पानी में कुछ चीनी मिला दी थी जिससे कि उसके ससुर को मार्ग में अधिक प्यास न लगे। परन्तु बनिये को धन की ऐसी बर्बादी सह्य न थी। उसने पास के एक विल में सारा पानी डाल दिया और वहीं से घर लौट कर अपने बेटे की वहू को बुरी तरह फटकारने लगा। वह समझदार थी, अतः वह चुप रही।

दूसरे दिन फिर बनिया देहात में वसूली करने के लिए चला। आज भी उसके बेटे की वहू ने फिर वैसा ही किया और बनिया पहिले दिन की तरह ही सारा पानी उसी विल में डालकर घर आ गया। आज उसने बेटे की वहू को और भी अधिक भला बुरा कहा। परन्तु वह चुप रही। अगले दिन बनिया फिर उसी काम से रवाना हुआ। उसने उसी स्थान पर रोटियाँ खाई और पानी में उसे फिर मीठी स्वाद आया। उसने तत्काल सारा पानी उसी विल में डाल दिया और चलने को तैयार हुआ कि इतने में ही उस विल से एक भयकर सर्प ने अपना फन निकाल कर कहा—“माँग, माँग, मैं तेरी सेवा से परम प्रसन्न हूँ।” बनिया सर्प को देख कर बुरी तरह भयभीत हो गया और वह कुछ भी नहीं बोल सका। सर्प ने उसे धीरज दिया और मन चाहा वरदान माँगने को कहा। अब बनिथे के जी में जी आया। उसने सर्प के सामने हाथ जोड़े और निवेदन किया कि वह अपने घर में सलाह करने के बाद कुछ निवेदन करेगा। सर्प ने उसकी बात स्वीकार करली। बनिया अपने घर लौट आया।

घर आकर बनिथे ने पूरा वृत्तान्त अपनी स्त्री को कह सुनाया। उसने कहा कि यह अवसर वहू की चतुराई से मिला है, अतः जो कुछ वह

कहे, वही वरदान सर्प से माँगा जावे। तदनुसार बहू से सलाह ली गई। उसने कहा कि सर्प से कुछ भी न माँगा जावे, केवल उसे इतना ही निवेदन किया जावे कि 'हमारा धन हमारा ही हो जाय।' बनिये के यह बात समझ में नहीं आई परन्तु फिर भी उसने अगले दिन सर्प के सामने जाकर यही निवेदन किया कि हमारा धन हमारा ही हो जाय।' सर्प यह माँग सुनकर चुप हो गया। उसने बनिये को समझाया कि यह तो कोई विशेष माँग नहीं है, अतः वह कोई दूसरी चीज माँग लेवे। परन्तु बनिये ने अपनी बात नहीं छोड़ी और वह उतने ही शब्द बारम्बार बोलता ही रहा। अन्त में सर्प ने बनिये से कहा कि अगले दिन वह उसी स्थान पर फिर आवे, तब उसकी माँग का उत्तर दिया जा सकेगा। बनिये ने घर आकर समस्त वृत्तान्त सुना दिया और उसे फिर समझा दिया कि वह अपनी बात पर पक्का रहे।

असल में बात यह थी कि वह नाग सब साँपो का राजा था और बनिये के पास जितनी भी सम्पत्ति थी, वह सर्प राजा की बहिन के यहाँ गिरवी पड़ी थी और यही कारण था कि वह उसे भोग नहीं सकता था। सर्प बनिये को वचन दे चुका था। अतः वह अपनी बहिन के घर गया और उसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया, सर्पराज की बहिन ने पहले तो कुछ सकोच किन्ना परन्तु अन्त में उसने भाई का वचन निभाया और बनिये की सम्पत्ति को मुक्त कर दिया। इधर उसी क्षण बनिये की कृपणता दूर हो गई और वह बड़ा उदार बन गया। अब वह बड़ा सेठ था।

अगले दिन सेठ के लिए सर्पराज के सम्मुख उपस्थित होने का समय आया। उसने रथ पर सवारी की और सर्पराज के सामने उपस्थित होकर, वे ही शब्द कहे। सर्पराज ने उसे कहा कि ऐसा तो पहले ही हो चुका है वह और भी कुछ इच्छा हो तो माँग सकता है। परन्तु अब सेठ को कुछ नहीं माँगना था। वह सर्पराज का आभार मानकर अपने घर लौट आया और उसी दिन से ठाठ-वाट से रहने लगा। अब वह नगर सेठ था।

इस लोक-कथा में बनिये का 'लोभ' ही सर्प है जो मधुर व्यवहार से अपना क्रूर रूप छोड़ कर सौम्य रूप धारण करता है। जिस व्यक्ति का हृदय लोभाक्रान्त है, उसकी सम्पत्ति गिरवी रखी हुई के समान है और वह उसे भोग नहीं सकता। कथा के नायक का लोभ उसकी पुत्रवधू की बुद्धिमानी से दूर हो जाता है और वह अपनी सम्पत्ति का वस्तुतः स्वामी बन जाता है। इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं और अपने पूर्वजन्म की सम्पत्ति की रगवानी करते हैं। अन्त में वह सम्पत्ति उम व्यक्तिके अधिकारी को मिलती है और

तब वह सर्प योनि से मुक्त होता है। इस लोककथा की विशेषता है कि वह बनिया मनुष्य शरीर धारण करने पर भी 'धन का साँप' ही बना हुआ था। परन्तु वह मधुर व्यवहार एवं सस्कार से इसी जीवन में परम उदार बन कर सही रूप में लक्ष्मीपति सेठ बन गया। बनिये और सेठ में यही अन्तर है, जो इस लोक-कथा में प्रकट किया गया है।

सर्प विषयक एक अन्य लोक-कथा इस प्रकार कही जाती है—एक बार एक ब्राह्मण किसी वन में से होकर जा रहा था। उसने देखा कि वन के एक भाग में आग लगी हुई है और उसमें एक सर्प जल रहा है। सर्प ने यात्री को देखकर रक्षा के लिए करुण पुकार की और ब्राह्मण ने दयावश उसे जलने से बचा लिया। उसने सर्प को उठाकर एक जगह छाया में डाला। सर्प ने फिर ब्राह्मण से प्रार्थना की कि उसकी प्राण रक्षा तो हो गई परन्तु उसके शरीर के ऐसी आँच लगी है कि अब भी मानो वह जल ही रहा है। अतः यदि कुछ समय के लिए ब्राह्मण उसे अपने कलेजे में प्रविष्ट होने दे, तो उसकी जलन दूर हो सकती है। ब्राह्मण भोला था। उसने अपना मुँह खोल दिया और सर्प उसमें प्रविष्ट हो गया। अब ब्राह्मण बेचैन हो गया। और उसने पेट में बैठे हुए सर्प से बाहर निकलने की प्रार्थना की। परन्तु साँप अब क्योंकि बाहर निकलने लगा। वह वही जमकर बैठ गया।

ब्राह्मण वहाँ से चलकर अपने घर आया और उसी-दिन से वह बीमार हो गया। उसने अपने घरवालों को पूरा वृत्तान्त समझा दिया परन्तु उसका कोई इलाज नहीं हो सका। अन्त में ब्राह्मण की बहुत बुरी हालत हो गई। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि अब वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता और वह गंगा के किनारे प्राण त्यागने के लिए घर छोड़ कर आ गया। उसकी स्त्री उसके साथ थी।

जब सब सो जाते थे तो कई बार ब्राह्मण के पेट में रहने वाला साँप मौका देखकर बाहर निकला करता था और इधर उधर घूमकर किसी के जागने से पूर्व ही अपने स्थान में जा बैठता था। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी गंगातट पर सो रहे थे कि वह साँप पेट में से निकल कर बाहर आया। संयोग से ब्राह्मणी की आँखें खुली और उसने साँप को देख लिया, परन्तु वह चुप रही। साँप गंगा की शीतल बालुका में घूमने लगा। इसी समय वहाँ के विल में से एक दूसरा साँप और निकला। वे दोनों एक जगह बैठ कर बात-चीत करने लगे। ब्राह्मणी सोने का बहाना करके उनका वार्तालाप सुनने लगी। दोनों साँपों ने कुशल प्रश्न के बाद अपनी रहन-सहन का विवरण एक

दूसरे को सुनाया। जब गगातट पर रहने वाले साँप ने ब्राह्मण के पेट में रहने वाले साँप का हाल सुना तो उसे उसकी नीचता पर बड़ा क्रोध आया और उसने उसे बहुत धिक्कारा। इस पर पहले साँप को भी क्रोध आ गया। उसने कहा, “तुझे अपने धन पर घमंड है। यदि कोई व्यक्ति तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तुझे सब पता चल जाये।” इतना सुनकर दूसरा साँप बोला, “मुझे भी सब पता है। यदि कोई इस ब्राह्मण को काजी पिला दे तो तुझे भी सब पता चल जाये।” ब्राह्मणी सब सुन रही थी। वह कुछ हिली इतने में ही वह साँप दौड़कर ब्राह्मण के पेट में प्रविष्ट हो गया।

अगले दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को काजी पिलाई और वह ठीक हो गया। उसके पेट में रहने वाला साँप नष्ट हो गया। फिर उसने तेल गर्म करके दूसरे साँप के बिल में डाला। वह साँप जल गया और बिल खुदवा कर उसकी समस्त सम्पत्ति लेली गई। अब ब्राह्मण पूर्ण स्वस्थ था और हर प्रकार सम्पन्न भी था। वे दोनों घर आकर आराम से रहने लगे।

यह लोककथा पंचतन्त्र में भी है, अतः काफी पुरानी है। इसका साँप कृतघ्नता का रूप है। राजस्थान में और भी कई लोक-कथाएँ साँप के सम्बन्ध में प्रचलित हैं जिनमें घोर कृतघ्नता का प्रकाशन किया गया है। इस कथा का साँप एक उपकारी ब्राह्मण के पेट में प्रवेश करता है, यह तत्त्व विशेष रूप से साभिप्राय है। राजस्थानी बोलचाल में एक मुहावरा “पेट में बढाणो” है। यह मुहावरा उस समय प्रयुक्त होता है जब कोई चालाक व्यक्ति किसी भोले आदमी के सामने मीठी मीठी बातें बनाकर उसका रहस्य मालूम कर लेता है और फिर अपना काम बना कर उसे विपत्ति में डाल देता है। इस लोक-कथा में यह मुहावरा चित्रवत् प्रकट किया गया है जिससे इसकी शिक्षा विशेष रूप से प्रभावोत्पादक बन गई है। राजस्थानी जनसाधारण में यह लोककथा एक अन्य शिक्षा के लिए भी कही जाती है। वह शिक्षा है कि “कभी भी भेख की खोटी नहीं कहणी” अर्थात् अपनी जाति के किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिये। इससे निन्दित और निन्दक दोनों को हानि होती है। परन्तु मूल रूप में यह कहानी कृतघ्नता की चरम सीमा दिखाने के लिए ही प्रचलित हुई है और इसके लिए साँप का चुना जाना—उसके स्वभाव का सूचक है। इसी विषय में एक राजस्थानी लोककथा और प्रस्तुत की जाती है, जो इस प्रकार है—

एक बार एक जाट का लडका अपनी बहू को लाने के लिये ससुराल जा रहा था। मार्ग में एक वन आया, जहाँ उसने देखा कि एक साँप जलने

की स्थिति में फँसा हुआ है। साँप ने लड़के से रक्षा के लिए कर्णा पुकार की। लड़के को उस पर दया आ गई, परन्तु आग के पाप जाना कठिन था। उसके साथ पानी की एक 'लोट' (विशेष प्रकार का मिट्टी का पात्र) थी। लड़के ने 'लोट' का सिरा 'सणिये' (एक पौधा) की रस्सी में बाँधकर साँप की तरफ फँका। साँप 'लोट' में प्रविष्ट हो गया और रस्सी खँच कर उसे बचा लिया गया। अब साँप को चैन मिली। उसने आँखें बदल कर प्रकट किया कि वह तो उस लड़के को काटेगा। लड़के ने कहा कि अपने प्राणरक्षक के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत बुरा है। परन्तु साँप न माना। अन्त में लड़के ने वचन दिया कि इस समय उसे अपनी समुल जाने दिया जावे और वह तीसरे दिन अवश्य ही सर्प की इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ उपस्थित हो जायगा। साँप ने लड़के को शपथ दिलवाई और तदनन्तर उसे समुल जाने दिया।

समुल पहुँच कर जाट का लड़का बड़ा उदास रहा। सबने उससे उदासी का कारण पूछा परन्तु उमने कुछ भी प्रकट नहीं किया। अन्त में उसकी बहू ने उससे सारा वृत्तान्त मालूम कर लिया और उसे किसी प्रकार धीरज बाँधाया। तीसरे दिन लड़का अपनी बहू को लेकर उसी स्थान पर आ गया जहाँ उसने साँप से भेंट की थी। आवाज देते ही साँप एक बिल में से निकल आया। लड़के की बहू ने उससे बहुत अनुनय-विनय की, परन्तु वह नहीं माना। अन्त में यह तय हुआ कि इस विषय में न्याय करवा लिया जावे कि साँप का उसके पति को काटना उचित है या नहीं। इतने में ही उबर से गायों का एक 'चूणा' (समूह) निकला। 'चूणे' में सबसे आगे एक बूढ़ी गाय थी। उन्होंने गाय से निर्णय माँगा। गाय ने अपनी कष्ट-कथा सुनाते हुए यही निर्णय दिया कि ससार में भले का फल बुरा ही मिल रहा है। अतः साँप लड़के को काट लेवे तो क्या अनुचित है। लड़के की बहू ने इस गवाही को काफी नहीं माना और वे सब दूसरे गवाह से पूछने के लिये वहाँ से चले। मार्ग में एक पीपल का पेड़ आया जो सूख गया था। उस पेड़ को सारा वृत्तान्त सुनाकर उसका निर्णय माँगा गया। उमने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बूढ़ी गाय के शब्दों में ही निर्णय दिया। अन्त में एक तीसरी गवाही के लिये वे और आगे बढ़े। मार्ग में उन्हें दाहिनी ओर बैठी हुई 'सोनचीड़ी' दिखलाई दी।¹ लड़के की बहू ने उसे पुकार कर अपने पास बुलाया और सारा

1 सोनचीड़ी (शकुन चिड़िया) का दाहिनी ओर मिलना शुभ परिणाम का सूचक माना जाता है।

विवरण सुनाकर उससे निर्णय माँगा। 'सोनचीड़ी' ने एक बड़े से पेड़ पर बैठ कर इधर उधर देखा और फिर वह बोली, "एक लूकती (लोमड़ी) इधर आ रही है। वह तुम्हारा निर्णय कर देगी।" इतने में ही लूकती वहाँ आ पहुँची। उससे भी पूरा वर्णन करके निर्णय माँगा गया। उसने उत्तर दिया कि उनका मुकदमा बिल्कुल निराधार है क्योंकि जिस साँप का इतना बड़ा फन है, वह 'लोट' के छोटे से मुँह में प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। इसलिए सर्वथा बनावटी विवाद का निर्णय नहीं दिया जा सकता। साँप ने उसे समझाया कि उनका विवाद निराधार नहीं है। वस्तुतः वह 'लोट' में प्रविष्ट हो गया था। 'लूकती' ने कहा कि यदि यह बात सही है, तो उसे ऐसा करके आँख से दिखलाया जावे। साँप उतावली में था। अतः वह सब कुछ प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए 'लोट' में फिर प्रविष्ट हो गया। तत्काल 'लूकती' ने 'लोट' का मुँह बन्द कर दिया और उसे जमीन में गड़वा दिया। लूकती की बुद्धिमानी पर लड़का चकित हो गया। वह अपनी बहू को साथ लेकर सानन्द घर लौट आया।

असल में यह लोककथा "ब्राह्मण और सिंह" विषयक प्रसिद्ध कहानी का राजस्थानी रूपान्तर मात्र है। इसमें ब्राह्मण की जगह जाट का लड़का है और सिंह का स्थान साँप ने लिया है। गीदड़ का काम लोमड़ी ने किया है। ये दोनों जानवर समान रूप से लोककथाओं में चालाक चित्रित किये जाते हैं। इस लोककथा का वातावरण सर्वथा राजस्थानी है। तेजाजी जाट की जीवन-कथा में भी ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होता है कि वे वचनबद्ध होकर वापिस एक सर्प के सामने कटवाये जाने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसी वचनबद्धता और भी कई लोककथाओं में देखी जाती है जो एक विशिष्ट 'अभिप्राय' हैं। इस लोककथा का साँप तो कृतघ्नता का प्रतीक है ही।¹ साथ ही इस लोककथा में 'करके दिखलाओ' अभिप्राय भी प्रकट हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में तीन 'अभिप्राय' प्रयुक्त हुए हैं जिनमें यह कहानी अत्यन्त रोचक तथा शिक्षाप्रद बन गई है।

इसी प्रसंग में एक राजस्थानी लोककथा और भी दी जाती है -

एक राजा को उसके पंडित ने कहा कि एक साँप से आपका पूर्वजन्म का वंर है और वंर का बदला लेने के लिए वह साँप निश्चित दिन को अवश्य

---

1 सभी लोककथाओं में साँप कृतघ्न नहीं है। कई कहानियों में यह उपकार का अच्छा बदला भी देता है।

आयेगा, अतः आप सचेष्ट रहें। राजा को पंडित की बात पर भरोसा था। इसलिए उसने साँप के आक्रमण से बचने के लिये विशेष प्रकार की तैयारी की। सर्व प्रथम उसने अपने नगर का राजमार्ग पूरी तरह साफ करवाया और साँप के आने के एक दिन पूर्व ही सब जगह पुष्प बिखरवा दिये। इसी प्रकार उसने राजमहल में जगह-जगह इत्र छिड़कवाया और दूध से भरे हुए पात्र रखवा दिये। जिस रात को साँप आने वाला था, राजा अपने कमरे में सोया नहीं और हाथ में माला लेकर जमीन पर बैठ गया।

निश्चित समय पर साँप ने नगर में प्रवेश किया और मार्ग के पुष्पों की सुगन्ध से वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह राजमहल में प्रविष्ट हुआ। वहाँ इत्र की मोहक गंध फैली हुई थी और दूध के कुण्डे रखे हुए थे। साँप ने जी भर कर दूध पीया और वह विशेष रूप से प्रसन्न हुआ। उसे पता चल गया कि यह सब तैयारी उसी राजा के द्वारा करवाई गई है, जिसे वह काटने जा रहा है। आगे महल में जाने पर राजा जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दिया। साँप को देखते ही राजा ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और वह सर्वथा शान्त रहा। इससे साँप और भी प्रभावित हुआ। फल यह हुआ कि उसने राजा को अदण्डनीय समझ कर क्षमा कर दिया और प्रेम प्रकाशन करके वह अपने स्थान को लौट गया।

इस कहानी का साँप, वैर अथवा क्रोध का प्रतीक है जो प्रेमभाव के कारण शान्त हो जाता है। यहाँ साप के बहाने शान्तिपूर्ण नीति का सुन्दर उपदेश दिया गया है।

राजस्थान की अनेक लोककथाओं में नागमणि एवं नागकन्या की चर्चा आती है। नागमणि का प्रकाश अतिमात्रा में तीव्र बतलाया जाता है। इसी प्रकार नागकन्या का रूप असाधारण प्रकट किया जाता है। नागमणि का प्रभाव भी अनोखा कहा जाता है। उसको साथ रखने से जल अलग हट जाता है और चलने वाले को मार्ग दे देता है। लोककथाओं में कई साहसी एवं बुद्धिशाली युवक नाग को मार कर उसकी मणि प्राप्त करते हैं। फिर वे मणि के साथ किसी जलाशय में प्रविष्ट होकर अनिष्ट सुन्दरी नागकन्या को प्राप्त करते हैं जो जलाशय के भीतरी भाग में बने हुए महल में निवास करती है। ढूँढाड़ प्रदेश का ऐसा नाम पड़ने सम्बन्धी कहानी में ऐसा प्रसंग आया है। इसी प्रकार चार मित्रों सम्बन्धी कहानी का नायक भी नागकन्या से विवाह

करता है।¹ नागकन्याओं का रूप-सौंदर्य विख्यात है और उनके साथ विवाह करने के सम्बन्ध में अनेक पुराण-कथाएँ हैं। ये सब आर्य एवं नाग लोगों के पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध की सूचक हैं। राजस्थानी लोककथाओं में यह तत्व कई रूपों में प्रकट हुआ है। आगे इस विषय में कुछ लोककथाएँ प्रस्तुत की जाती हैं --

किसी गाँव में एक राजपूत सरदार था। उसके कोई लड़का न था। अतः वह सदैव बड़ा उदास रहता था। एक दिन ठकुरानी ने पंडित को बुलाकर अपना सत्तान योग पूछा। पंडित ने उत्तर दिया कि उसको पुत्र मिलने का योग है परन्तु उसके लिये चतुराई से काम लेना पड़ेगा। तदन्तर इसके लिये पंडित ने विधि भी ठकुरानी को बतला दी।

कुछ समय बाद ठकुरानी ने एकान्तवास आरम्भ कर दिया। कोई भी उससे मिल नहीं सकता था। इसके कुछ समय बाद नगर में खबर फैला दी गई कि ठाकुर के पुत्र पैदा हुआ है। महल में काफी आनन्द मनाया गया परन्तु नवजात शिशु किसी को दिखलाया नहीं गया। छिपे रूप में ही राजपूत सरदार के पुत्र का पालन-पोषण हुआ और जब कई वर्ष निकल गये तो उसका एक जगह विवाह निश्चित कर दिया गया। परन्तु फिर भी उसे किसी को दिखलाया नहीं गया।

विवाह के लिए बरात रवाना हुई। ठकुरानी स्वयं अपने पुत्र को साथ लेकर रथ में बैठ गईं। एक रथ में पंडितजी भी बैठे थे। मार्ग में एक बड़े तालाब के पास बरात ने रात बिताने के लिए डेरा किया। सब लोग खा पीकर सो गये परन्तु ठकुरानी जागती रही। आधी रात बीतने पर वह तालाब के पास गई, उसी समय जल में से एक नागिन निकली। ठकुरानी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिये और वह रोने लगी। नागिन ने दयावश उसके दुःख का कारण पूछा। ठकुरानी ने पूरा वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि उसके कोई पुत्र नहीं है और वह झूठ ही पुत्र को साथ लेकर उसका विवाह करने के लिए जा रही है। अतः उसे नागिन अपना पुत्र कुछ समय के लिए उधार देने की कृपा करे, जिससे कि उसकी लाज रह सके। नागिन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके अपना पुत्र उसके साथ कर दिया।

1 विशेष जानकारी के लिए शोधपत्रिका भाग ५ अंक १-२ में लेखक का 'यारी का घर दूर है' शीर्षक लेख द्रष्टव्य है।

नागिन के पुत्र को दुल्हे के रूप में प्रकट किया गया और उसका विवाह हो गया। वारात सानन्द घर लौट आई। अब वह नाग पुत्र ठाकुर के बेटे के रूप में रहता था और इस रहस्य का स्वयं ठाकुर तक को पता न था। उधार की चीज लौटाने की अवधि पूरी हुई और नागिन अपने पुत्र को वापिस लेने के लिए ठाकुर के महल में आई। ठाकुरानी के आदेश से उसकी पुत्रवधू ने अपनी नागिन सास के पैर छुये। नागिन ने उसे आशीर्वाद दिया, “सीली हो, सपूती हो, सात बेटा की माँ हो।” यह आशीर्वाद सुनकर ठाकुरानी ने प्रकट किया कि यदि वह अपना पुत्र साथ ले जायेगी तो उसकी बहू सीली-सपूती कैसे रहेगी? नागिन को उसकी बात समझ में आ गई और फलस्वरूप उसने अपना पुत्र सदा के लिए ठाकुरानी को प्रदान कर दिया।

इसी विषय की एक अन्य लोककथा राजस्थान में इस प्रकार कही जाती है —

एक सेठानी के कोई पुत्र न था। अतः वह सदैव उदास रहती थी। अन्त में उसने अपनी पूजा से नाग देवता को प्रसन्न करके उनका पुत्र अपने लिये माँग लिया और वह पुत्रवती बनकर रहने लगी। इस भेद का एक पड़ोसिन के अतिरिक्त किसी को पता न था।

कालान्तर में लडका बड़ा हुआ और उसका विवाह कर दिया गया। सास ने अपनी बहू को समझाया कि वह किसी भी काम से कभी भी अपने घर से बाहर न जावे और सदैव घर की रानी बनकर ही रहे। बहू ने भी अपनी सास की सीख का पूरी तरह पालन किया और समय निकलने लगा। एक दिन सयोग ऐसा हुआ कि सास किसी काम से बाहर गई हुई थी और बहू आग लाने के लिये पड़ोसिन के घर चली गई। पड़ोसिन ने उसको बड़े सम्मान के साथ बिठाया और कभी भी घर से बाहर न निकलने का कारण पूछा। बहू ने उत्तर दिया कि वह अपनी सास की आज्ञा से ऐसा करती है। फिर पड़ोसिन ने उसे कहा कि वह अपने पति से पूछे कि वह कौन है और कहाँ से आया है? ऐसा सुनकर बहू के मन में भी शक पैदा हुई और वह अपने घर लौट आई। उसकी सास को इस घटना का पता नहीं चल सका।

उसी रात बहू ने अपने पति से कहा कि वह अपना पूरा परिचय उसे देवे। इतना सुनते ही वह सोंप बनकर नाली के मार्ग से बाहर निकल गया और बहू चकित होकर सारी लीला देखती रही। अगले दिन उसने सारा समाचार अपनी सास से कहा परन्तु अब क्या हो सकता था? लडका तो जहाँ से आया था, वहीं चला गया और वह घर में रह गई।

वहू ने अपने पति को वापिस प्राप्त करने के लिये एक तरकीब की। उसने घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति आकर उसे अनोखी घटना का सही समाचार देगा, उसे एक सोने का टक्का (सिक्का) इनाम में दिया जायेगा। फलस्वरूप कई लोग अनोखा वृत्तान्त सुनाने के लिये आने लगे और सोने का टक्का पाने लगे। उनके घर में धन की कोई कमी न थी, अतः यह क्रम जारी रहा।

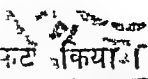
एक दिन किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण इनाम पाने के लिये अपने घर से चला। उसे मार्ग में ही रात हो गई। अतः वह जंगली जानवरों के भय से एक पेड़ पर चढ़ गया। काफी रात बीतने पर उसने देखा कि पेड़ के नीचे तीव्र प्रकाश फैल गया है और एक सभा जुड़ गई है। उस सभा में एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने रूपवती युवतियां नाच-गान कर रही हैं। कुछ समय के बाद वह दृश्य लुप्त हो गया। दिन निकलने पर ब्राह्मण पेड़ से नीचे उतर आया और अपने गन्तव्य स्थान के लिये रवाना हो गया।

ब्राह्मण ने नगर में पहुँच कर सेठ की पुत्रवधू को रात्रि की घटना का विवरण सुनाया और इनाम पाई। सेठ की पुत्रवधू ने सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति की सूरत का वर्णन सुनकर ब्राह्मण को अपने घर में ही ठहरा लिया और उसका काफी सम्मान किया। रात पड़ने पर वह ब्राह्मण को साथ लेकर उसी पेड़ के पास पहुँची जहाँ रात्रि को जलसा देखा गया था। वे दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ गये। कुछ समय बीतने पर वही दृश्य पेड़ के नीचे प्रकट हुआ। वहू ने पहिचान लिया सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति उसका पति ही है। अतः वह चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आई और नाचने वाली युवतियों में शामिल हो गई। उसका नाच देखकर सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति परम प्रसन्न हुआ और उसने नई नर्तकी को इनाम मागने के लिये कहा। वहू ने वचन लेकर उसको खुद को ही इनाम में मागा। अब उसे पता चला कि वह तो उसी की पत्नी है जिसे वह छोड़कर चला आया है। वचन पूरा करने के लिये वह वहीं रह गया और सभा गायब हो गई। इसके बाद ब्राह्मण को पेड़ से नीचे उतारा गया और वे तीनों सेठ के नगर में आ गये। घर आकर ब्राह्मण को काफी धन देकर विदा किया गया और वे आनन्द से रहने लगे।

एक अन्य राजस्थानी लोककथा इस प्रकार कही जाती है —

एक राजा के कई लड़कियाँ थीं। एक दिन राजा ने उनको बारी-बारी से अपने पास बुलाकर पूछा कि वे किसके भाग्य से आनन्द करती हैं? बड़ी

राजस्थानी लोककथाओं में नागतत्व

लड़कियों ने अपने सुखी जीवन का कारण राजा का भाग्य प्रभु किया परन्तु सबसे छोटी लड़की ने कहा कि वह तो अपने भाग्य से ही मौज करती है। इस उत्तर से राजा बुरी तरह नाराज हुआ। समग्रानुसार उसने सभी लड़कियों का विवाह अच्छा घर एवं वर देखकर किया परन्तु जब सबसे छोटी लड़की विवाह योग्य हुई तो राजा ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि वह राजकुमारी की सगाई किसी ऐसे व्यक्ति से करके आवे, जिसके साथ वह कभी सुखी नहीं रह सके। इस आज्ञा को सुनकर पुरोहित दुःखी हुआ परन्तु राजकोप का भय मानकर वह तदनुसार कार्य करने के लिये घर से रवाना हुआ।

पुरोहित की सभ्य में नहीं आया कि राजकुमारी का सम्बन्ध ऐसे किस व्यक्ति के साथ किया जावे जिससे कि वह कभी सुखी नहीं रह सके। एक दिन वह मार्ग में किसी टीले के पास बैठा था उसने देखा कि पास ही एक साँप बिल में से मुँह निकाले बैठा है। पुरोहित ने राजकुमारी की सगाई उसी साँप के साथ करदी और अपने गाँव आकर राजा को सारा वृत्तान्त कह सुनाया। राजा तो ऐसा ही चाहता था। अतः निश्चित दिन पर राजकुमारी को वही भेजकर उस साँप के साथ उसका विवाह कर दिया गया। सभी लोग अपने घर लौट आये और राजकुमारी वही बैठी रही।

थोड़ी देर बाद साँप ने अपनी बहू से कहा कि वह उसकी पूँछ पकड़ लेवे और उसके पीछे-पीछे बिल में चली आवे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और वह बिल में प्रविष्ट हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वह साँप एक सुन्दर राजकुमार के रूप में बदल गया और वहाँ एक महल दिखलाई दिया। वे दोनों उसी महल में चले गये। वहाँ सब प्रकार का ठाठ था। अतः राजकुमारी वहाँ आनन्द से रहने लगी।

कई वर्षों बाद घमण्डी राजा पर विपत्ति पड़ी और उसे प्राण लेकर अपनी राजधानी से भागना पड़ा। उसके साथ उसकी रानी और पुरोहित भी थे। वे चलते चलते उसी स्थान पर आ गये, जहाँ उसके दामाद सर्प का बिल था। पुरोहित ने राजा-रानी को वह स्थान दिखलाया और राजकुमारी के विवाह की चर्चा की। यह वृत्तान्त सुनकर राजा वही ठहर गया।

थोड़ी देर बाद उसकी पुत्री और उसका साँप-पति दोनों बिल के बाहर हवा खाने के लिये आये। उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ विपन्न लोग बैठे हुये हैं। परन्तु राजकुमारी ने जल्दी ही अपने माता पिता एवं पुरोहित को पहिचान लिया और उनको बिल में प्रवेश करवाकर राजमहल की शोभा

दिखलाई गई। उसका दामाद भी एक साँप न होकर एक राजकुमार था और उसकी बेटो का जीवन परम सुखी था। अब घमण्डी राजा की समझ में आया कि ससार में सब अपना अपना भाग्य भोगते हैं और कोई किसी के आश्रित नहीं है। राजा पर जो विपत्ति पड़ी है, वह भी उसके अपने भाग्य का ही फल है।

स्पष्ट ही इन लोककथाओं के साँप नाग जाति के लोग हैं जिनका जीवन साँपों के रूप में चित्रित किया गया है परन्तु साथ ही वे मनुष्य के समान भी प्रकट हुये हैं। राजस्थान में इस प्रकार की अनेक लोककथाएँ हैं। नागपंचमी की कथा भारत के सभी भागों में थोड़े-थोड़े भेद के साथ कही जाती है। इस व्रतकथा में एक स्त्री के पीहर में कोई नहीं है, जिससे वह दुःखी रहती है। एक दिन उसे एक साँप दिखलाई देता है जो उस पर दया करता है और अपनी धर्म की बहिन या पुत्री मान लेता है। अब उस स्त्री के भी पीहर हो जाता है और उसे वहाँ से सब प्रकार की सहायता मिलती है। इस व्रत-कथा का साँप भी नाग जाति का मनुष्य ही तो है।

ऊपर देखा गया है कि लोककथाओं में नाग चाहे जब मनुष्य बन जाता है और चाहे जब वह साँप का रूप धारण कर लेता है। राजस्थान के लोक-देवता गोगाजी के सम्बन्ध में प्रचलित कहानियों में भी यही चीज सामने आती है। कहा जाता है कि गोगाजी ने अपनी मौसी के बेटों को मार कर उनसे अपनी स्त्री के अपमान का बदला लिया। इस पर इनकी माता को बड़ा दुःख हुआ और उसने उनको कभी मुँह न दिखलाने को कहा। गोगाजी तत्काल घर से निकल गये परन्तु वे रात के समय अपनी स्त्री के पास आने लगे। एक दिन उनकी माता ने उन्हें घर में देख लिया तो तत्काल साँप का रूप धारण करके वहाँ से निकल गये और फिर कभी लौटकर घर नहीं आये। इसी प्रकार एक लोककथा में एक सेठ की पुत्रवधू के पास छिपे तौर पर आने वाला एक नवयुवक भी साँप के रूप में लौटता हुआ पकड़ा जाकर मार डाला जाता है। यह सब लोककथाओं की अपनी रगत है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी लोक कथाओं में नाग के कई रूप हैं। कई कथाओं में नाग एक क्रीड़ा मात्र है। अन्य नीतिकथाओं की तरह उस पर मानव जीवन का आरोप करके कोई शिक्षा निकालने के उद्देश्य से ऐसी कहानियों का प्रचलन हुआ है। कहानी को बालोपयोगी बनाने का यह एक सुन्दर तरीका है। इसके द्वारा सरलता पूर्वक शिक्षा दी जाती है। कई लोक कथाओं का नाग एक मनुष्य है, जो नाग जाति का सदस्य है। उसका अन्य

मनुष्यों के साथ पूरा सम्बन्ध है परन्तु साथ ही वह प्रमगानुसार साँप के रूप में भी चित्रित किया जाता है। एक ही कथा पात्र का कीड़े और मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाना भी कम रोचक नहीं है। ऐसी कहानियाँ पुराणों और अन्य कथा ग्रन्थों में काफी हैं। कई लोक कथाओं का नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार वह अलौकिक शक्ति सम्पन्न हैं और अतिमानव कार्य करता है। जिस प्रकार उसका क्रोध अनिष्टकारक है, उसी प्रकार उसकी कृपा एक वरदान है। कई लोक कथाओं में नाग के ये रूप घुलमिल कर प्रकट होते हैं। इस प्रकार राजस्थानी लोककथाओं में व्याप्त नागतत्व का अध्ययन बड़ा ही रोचक एवं उपयोगी है।

राजस्थानी लोककथाओं में यक्षतत्व

भारतीय लोक-संस्कृति की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इसका पुण्य-प्रवाह अति प्राचीन काल से चला आ रहा है और समय-समय पर इसमें विविध विचार धाराएँ मिलकर इसको पुष्ट एवं सबल बनाती रही है। इसमें आर्य, अनार्य एवं वन्य आदि विविध जन-समूहों का व्यवहार तथा जीवनतत्त्व मिल कर एकरस हो गया है। समयानुसार जो तत्व इसमें मिलते रहे हैं, कालान्तर में वे रूपान्तरित भले ही हो गए हो परन्तु वे सर्वथा नष्ट नहीं हुए। यह भारतीय लोक-संस्कृति की महिमा है जो सहिष्णुता एवं समन्वय पर आधारित है।

एक समय ऐसा था जब भारतीय प्रजा में वैदिक उपासना पद्धति को अत्यधिक महत्व प्राप्त था और तदनु रूप ही यहाँ की जनता का जीवन व्यवहार था। यह स्थिति बहुत अधिक लम्बे समय तक रही। कालान्तर में इसके साथ ही जनसाधारण में नवीन उपासना पद्धति का भी प्रचलन हुआ जिसकी विधि में वाद्य, पुष्प एवं बलि आदि को महत्व दिया गया। जगह-जगह देवताओं के 'स्थान' बने और इन 'स्थानों' पर यक्षों की पूजा प्रचलित हुई जो नगर, ग्राम अथवा क्षेत्रों के रक्षक माने जाते थे। कुछ तो भय के कारण और कुछ मनो-भिलाषाओं की पूर्ति के लिए यक्षपूजा भारतीय प्रजा के जीवन का अंग बन गई। आर्य एवं बौद्ध तथा जैन साहित्य में इस सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। यक्षों की अनेक प्राचीन प्रतिमाएँ भी मिली हैं। डॉ० आनन्दकुमार स्वामी ने इस विषय पर अपने 'यक्ष' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में विस्तृत अध्ययन

प्रस्तुत करके भारत के सांस्कृतिक-इतिहास-प्रेमियों को एक अत्यन्त मूल्यवान् भेंट दी है। इस विषय में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का वक्तव्य मनन करने योग्य है—“भारतीय पुरातत्त्व में जो विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मथुरा में मिली हैं, वे यक्ष-मूर्तियों के अनुकरण पर ही बनाई गई हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का मूल रूप भी यक्ष मूर्तियों से लिया गया, जैसा श्री कुमार स्वामी ने पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध किया है। भारतीय कला में प्राप्त अब तक की मूर्तियों में यक्ष मूर्तियाँ और यक्षपूजा सबसे पुरानी विदित हुई हैं। इसी पूजा-पद्धति के सूत्रों को संग्रहीत करके लगभग मौर्य शुद्ध-काल में विष्णु की मूर्ति-पूजा का प्रचार हुआ।”¹

देव लोग भारतीय आर्यों के पूर्वज थे। यक्षों को भी देव माना गया है। फलस्वरूप देवों के समान ही इनकी अलौकिक सामर्थ्य के सम्बन्ध में भी अनेक रगीन कथाएँ जन-साधारण में प्रचलित हो गईं और लोगों ने इनको पूरे विश्वास के साथ आदर दिया। कालान्तर में इन कथाओं में भी परिवर्तन हुआ जो एक स्वाभाविक क्रिया है।

‘राजस्थानी लोक सस्कृति की रूपरेखा’ शीर्षक निबन्ध (वरदा वर्ष २ अंक ३) में राजस्थानी जनजीवन में व्याप्त यक्षतत्त्व पर विस्तार से चर्चा की गई थी। परन्तु इन लोकतत्वों को बनाए रखने में जो लोककथाएँ आधारभूत हैं, उन पर उस निबन्ध में विस्तार-भय के कारण प्रकाश नहीं डाला जा सका। इस लेख में इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है। परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थानी लोककथाओं में यक्षतत्त्व एकदम स्पष्ट नहीं है क्योंकि समयानुसार-यक्षकथाओं में भी रूपान्तर आ गया प्रतीत होता है।² फिर भी इस विषय के मूलतत्त्व राजस्थानी लोककथाओं में अद्यावधि चले आ रहे हैं। जहाँ तक हो सका है, इस लेख में सभी कथाओं को संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

इस विषय में राजस्थानी महिला समाज में प्रचलित व्रतकथाएँ अथवा पुण्य-कथाएँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। इनमें प्राचीन भारतीय जन-

1 द्रष्टव्य—“राजस्थान में भागवतवर्म का प्राचीन केन्द्र मध्यमिका” शीर्षक लेख (संयुक्त राजस्थान अक्टूबर-नवम्बर १९५७)।

2 उदाहरणार्थ महाभारत में दी गई यक्ष-युधिष्ठिर-प्रश्नोत्तरी का राजस्थानी रूपान्तर द्रष्टव्य है जिसके सम्बन्ध में पहिले विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

जीवन के अनेक तत्व व्याप्त है। उदाहरणार्थ 'नगर बसेरो' क्रिया¹ की कहानी पर विचार किया जाता है। कहानी इस प्रकार है —

किमी गांव में एक जाटका और एक भाटका रहते थे। जिस गांव में जाटके की ससुराल थी, उसी में भाटके की बहिन विवाही गई थी। एक दिन वे दोनों उस गांव के लिए रवाना हुए। जाटका अपनी बहू को लिवाने जा रहा था और भाटका अपनी बहिन से मिलने के लिए जा रहा था। जब वे उस गांव में प्रवेश करने लगे तो वे एक कुएँ की पाल पर ठहरे। जाटके ने अपने साथी को समझाया कि पहिले नगर बसेरे की विधि सम्पन्न करली जावे और फिर नगर प्रवेश किया जावे। भाटके ने उत्तर दिया कि उसे तो अपनी बहिन से मिलना है। जिसे जँवाई के रूप में सम्मान करवाना है, वह नगर-बसेरे की विधि पूरी करे। इस पर जाटके ने वैसा कर लिया और भाटके ने नहीं किया। तदनन्तर उन्होंने गांव में प्रवेश किया।

ससुराल में पहुँचने पर जाटके का बड़ा सम्मान हुआ। उसे अच्छा भोजन मिला और गीत गाए गए। उधर भाटका अपनी बहिन के घर पहुँचा। उसके जाते ही घर में आग लगी और सब लोग आग बुझाने में लग गए। उसे भी उनके साथ काफी मेहनत करनी पड़ी और इस दौड़ धूप में किसी ने उसको भोजन के लिए भी नहीं पूछा। अतः वह भूखा ही रहा।

अगले दिन वे उसी कुएँ की पाल पर मिले। भाटके ने अपना दुखड़ा रोया और साथी की सलाह से नगर-बसेरे की विधि पूरी की। इसके बाद गांव में जाने पर उसे भी भोजन मिला। फिर वे दोनों ही अपने गांव के लिए लौटे। गांव में प्रवेश करने से पूर्व जाटके ने फिर एक कुएँ की पाल पर अपने साथी से नगर बसेरे की विधि सम्पन्न करने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया कि उसके तो माता है, जो अच्छा भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही होगी। जिसके माता न होकर 'मावसी' होवे, वह ऐसा करेगा। इस पर जाटके ने

---

1 'नगर बसेरी' प्रक्रिया गांव से बाहर किसी बड़-पीपल के नीचे अथवा किसी जोहड़ के पास की जाती है। महिलाएँ एक हाथ में कुछ अनाज के दाने और दूसरे में जलवात्र लेकर छोड़ती जाती हैं और इस प्रकार बोलती हैं—नगर बसेरो जे करै से नर धोवै पाव, ताता माडा लापसी देसी म्हाारी माय, माय न देसी मावसी देसी द्वारका को नाथ, बैकुंठा को बास, मीठा-मीठा गास, पोढ़ण नै सुखबास। इन पक्तियों में 'सुखबास' शब्द काफी पुराना है। जायसी ने भी पदमावत काव्य में इसका कई स्थलों पर प्रयोग किया है।

नगर-वसेरे की विधि पूरी की और भाटके ने कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने अपने गांव में प्रवेश किया।

जाटका अपनी बहू को लेकर आया था। उसकी मावसी ने उन दोनों का बड़ा सम्मान किया। उधर भाटका अपने घर गया तो उसके बाप ने उसे एक लाठी दी और कहा कि पहिले वह खोई हुई भैंस को तलाश करके लावे। बेचारा तत्काल भैंस की तलाश में निकल गया और दिन भर भटकता रहा मगर कहीं भी भैंस नजर नहीं आई। भैंस को साथ लिए बिना वह अपने घर भी नहीं लौट सका और रात को कहीं पड़ा रहा।

अगले दिन जाटका और भाटका फिर उसी कुएँ की पाल पर मिले। भाटके ने फिर साथी के आगे अपना दुःखड़ा रोया। जाटके ने उससे नगर-वसेरे की विधि पूरी करवाई। इसके बाद जल्दी ही उसे अपनी भैंस मिल गई और वह घर लौट आया। अब उसकी माता ने उसके लिए भोजन तैयार किया और उसे चैन आया।

प्राचीन काल में प्रत्येक नगर और गाँव का अपना यक्ष देवता होता था, जिसका यह कर्तव्य था कि वह वस्ती के लोगों को हर प्रकार की विपत्ति से बचाए। वस्ती के लोग उसकी बड़े सम्मान से पूजा करते थे क्योंकि वह उनका रक्षक था। यह लोककथा उसी प्राचीन प्रथा की सूचक है। किसी नगर में प्रवेश करने से पूर्व उस नगर के 'आरक्ष देवता' की पूजा कर लेना आवश्यक है। नगर-वसेरे की विधि में पानी और अनाज भेंट किया जाता है। यह क्रिया भी देवता को तृप्त करने की और सकेत करती है। राजस्थान में यह भी रिवाज है कि गर्मी के दिनों में (वैसाख तथा जेठ के महिने में) साँभ के समय अनाज के कुछ दाने और जल लेकर घर के दरवाजे के सामने जमीन पर जल को एक रेखा सी बना दी जाती है और अनाज छोड़ दिया जाता है। यह क्रिया भी घर में रहने वालों की रक्षा की दृष्टि से की जाती है। नगर रक्षा की तरह गृह-रक्षा का भार भी यक्ष-देवता के ही जिम्मे रहता था। इसी दृष्टि से मंदिरों में यक्ष-प्रतिमा भी स्थापित की जाती रही है।

सामान्यता यक्ष-देवता का निवास किसी वृक्ष में माना जाता था और वही उसकी पूजा की जाती थी। राजस्थान में वृक्ष-पूजा का प्रचार अत्यधिक है। इस सम्बन्ध में कुछ कहानियाँ यहाँ दी जाती हैं। एक कहानी 'पीपल पथवारी' की पूजा में सम्बन्धित है, जो महिलाओं में प्रचलित है। कहानी इस प्रकार है —

एक गूजरी गाय-भैस रखती थी और उनका दूध-दही बेचा करती थी । एक दिन उसने अपने बेटे की बहू को दूध और दही की हँडियाँ दी और उन्हें बेच आने के लिए कहा । बहू आगे चली तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियाँ पीपल में जल सींच रही हैं और पथवारी (पथ की देवी) की पूजा कर रही हैं । कार्तिक का महीना लगा था । गूजरी ने उनसे ऐसा करने का फल पूछा तो प्रकट किया गया कि इससे धन मिलता है और सभी प्रकार का सुख मिलता है । इस पर गूजरी ने अपना दूध पीपल में सींच दिया और दही पथवारी पर डाल दिया । इसके बाद वह अपने घर लौट आई । सास ने दूध-दही के पैसे मागे तो उसने उत्तर दिया कि सब सामान उधार में बेचा गया है और एक मास बाद दाम मिल सकेंगे । सास चुप रही ।

गूजरी के बेटे की बहू ने पूरे कार्तिक मास दूध और दही पीपल तथा पथवारी में सींचे । महीने के अन्तिम दिन उसकी सास ने दाम मागे । इस पर वह पीपल-पथवारी के 'धरने' बैठ गई । पीपल-पथवारी ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास धन तो नहीं है परन्तु पान-पत्ते और ककर-पत्थर पड़े हैं, अतः वह उनको अपने घर ले जावे और 'ओबरी' में रख देवे । उसने ऐसा ही किया और सास के डर से कपडा ओढ़ कर सो गई । थोड़ी देर बाद सास ने उससे दाम मागे तो उसने लेटे हुए ही कह दिया कि दाम 'ओबरी' में रख दिए गए हैं ।

सास ने 'ओबरी' देखी । वहाँ हीरे-मोती-मानिक पड़े थे । उसने बहू को बुलाकर वास्तविक स्थिति पूछी तो उसने सब कुछ सच-सच बतला दिया । अब वे काफी धनी थे ।

सास ने भी अगले कार्तिक में अपने बेटे की बहू की नकल की । उसने दूध दही तो गाव के लोगो को बेच दिया और हँडिया में पानी डाल कर उससे पीपल और पथवारी महीने भर सींचे । महीने के बाद उसने बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के दाम मागे । उसके आदेश से बहू ने ऐसा ही किया और वह पीपल पथवारी के धरने बैठ गई । पीपल-पथवारी ने उसे भी पान-पत्ते और ककर-पत्थर ले जाने के लिए कहा । उसने उनको ले जाकर 'ओबरी' में रख दिया । फिर उन्हें सँभाला गया तो वहाँ घिनौने कीड़े पड़े थे । गूजरी ने इस पर कहा कि पीपल पथवारी तो पक्षपात करने वाले हैं । इस पर उसे समझाया गया कि बहू ने सत से पूजा की थी और सास ने धन के लोभ से ऐसा किया था । इसी कारण उसे विपरीत फल मिला है ।

इस कहानी में गूजरी को वृक्ष के देवता की कृपा से धन प्राप्त होता है। यह पीपल का देवता भारत की पुरातन यज्ञ विषयक लोकधारणा का रूपान्तर प्रतीत होता है। इसी विषय में एक अन्य लोककथा इस प्रकार प्रचलित है —

एक बार किसी जाट के गाँव में भयंकर अकाल पड़ा। अतः वह अपने समस्त परिवार को साथ लेकर किसी दूसरे प्रदेश की ओर रवाना हो गया। मार्ग में रात पड़ गई। उन्होंने एक खेत में विश्राम किया और जो कुछ साथ था, खा पीकर सब सो रहे। दिन निकलने से काफी समय पूर्व ही वे सब उठ गए और काम में लग गए। कोई लकड़ियाँ इकट्ठी करता था तो कोई 'सणिये' (एक पौधा) उखाड़ता था और कोई उनकी रस्सी तैयार करता था। इस प्रकार जाट का पूरा परिवार काम में जुटा हुआ था।

उस खेत के एक पेड़ में एक देव रहता था। जाट के परिवार की क्रियाशीलता देखकर वह डर गया और उसने प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूछा कि वे लोग रस्सी तैयार क्यों कर रहे हैं? जाट ने उत्तर दिया कि वे सब उसे बाँध कर ले जायेंगे। इस पर देव ने पूछा कि उसके छुटकारे का कोई उपाय होना चाहिए। जाट ने कहा कि यदि वह उसे काफी धन देवे तो ऐसा किया जा सकता है। इस पर देव ने कहा कि उसके पेड़ की जड़ में काफी धन गड़ा हुआ है। उसे खोदकर ले लिया जावे। जाट ने ऐसा ही किया और वह काफी धनी होकर सपरिवार गाँव को लौट आया।

जाट के पड़ोसी ने उसका वैभव देखकर बड़ा आश्चर्य किया और किसी प्रकार इसका पता लगाया कि उसे इतना धन कहाँ से मिला है। इसके बाद वह पड़ोसी भी अपने पूरे परिवार को लेकर उसी खेत में जा पहुँचा और उसी प्रकार सणिये उखाड़ कर रस्सी बँटने लगा। परन्तु उसके परिवार का कोई भी आदमी उसकी आज्ञा नहीं मान रहा था और मनमानी कर रहा था। इस पर वृक्ष का देव फिर प्रकट हुआ और उसने पहिले की तरह उससे रस्सी बँटने का कारण पूछा। देव को जाट के पड़ोसी ने वही उत्तर दिया जो किसी समय उसने दिया था। इस पर देव ने कहा कि जिसके अपने परिवार के लोग ही बस में नहीं हैं, वह किसी दूसरे को अपने वस्त्र में क्या कर सकेगा? यदि ऐसी हालत में वे लोग उस खेत में जरा भी ठहरे तो उनकी जीवनलीला समाप्त ही समझी जावे। देव के मुँह से ऐसा सुनते ही सब लोग डर के मारे भाग छुटे और जैसे-तैसे अपने घर आकर चैन की सास ली।

यह लोककथा अनुशासन एवं सगठन की महिमा प्रकट करती है परन्तु इसका देव प्राचीन भारत की लोकधारणा के यज्ञ की याद दिलाता है। कई

यज्ञ सौम्य प्रकृति के माने गए थे। वे प्रसन्न होकर धन देते थे या इच्छा पूरी कर देते थे। इसी प्रकार कई यक्ष क्रूर प्रकृति के भी माने गए थे। वृक्ष में निवास करने वाले भूत की कल्पना भी ऐसे यज्ञ का ही रूपान्तर प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में निम्न राजस्थानी लोककथा विचारणीय है —

एक स्त्री अत्यन्त कर्कशा थी। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह अपने पति के सिर में सात जूते लगाती, तब अन्य किसी काम में हाथ डालती। इस क्रूर व्यवहार से उसका पति तंग आ गया और एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने 'परदेस' जाकर धन लाने का प्रस्ताव रखा। कर्कशा पत्नी ने उत्तर दिया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके हाथ से जूते कौन खायगा? इस पर यह तय हुआ कि उनके आँगन में खड़े हुए एक बबूल के पेड़ के प्रतिदिन सात जूते लगाकर वह अपना नियम पूरा कर लिया करे। पत्नी ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया और वह अपना गाँव छोड़कर दूर चला गया।

जिस पेड़ के वह कर्कशा स्त्री सात जूते लगाती थी, उसमें एक भूत रहता था। उस कर्कशा के जूते उस भूत के सिर पर लगने लगे और वह मार खाते खाते तंग आ गया। अन्त में एक दिन उसने प्रकट होकर कर्कशा स्त्री से अपनी रक्षा के लिए निवेदन किया। इस पर भूत को उत्तर मिला कि यदि वह अपना बचाव चाहता है, तो जूते खाने के लिए उसके पति को वहाँ ले आवे। अन्य किसी उपाय से उसकी रक्षा नहीं हो सकती।

वहाँ से चलकर भूत उस गाँव में गया जहाँ उसका पति रहता था। उसने उसे घर लौट जाने के लिए कहा। कर्कशा के पति ने कहा कि वह धन कमाने के लिए घर से इतनी दूर आया है और इतने समय में उसके कुछ पत्ले नहीं पड़ा है। ऐसी हालत में उसका घर लौटना नहीं हो सकता। इस पर भूत ने उसे धन प्राप्त करने का एक उपाय बतलाया। भूत ने कहा कि वह उस नगर के राजा के सिर चढ़ेगा और वह काफी धन लेकर राजा को ठीक कर देने के लिए तैयार हो जावे। चाहे कितने भी मन्त्रज्ञ आवें, वह भूत राजा के सिर से नहीं उतरेगा और जब वह आएगा तो उसे देखते ही वह भाग जाएगा। इससे उसे काफी धन मिल जायगा और फिर वह अपने घर जा सकेगा।

भूत ने जैसा कहा था वैसा ही किया और उसकी सलाह के अनुसार काम करके कर्कशा के पति ने काफी धन प्राप्त कर लिया। इसके बाद भूत तो अन्यत्र चला गया और कर्कशा के पति ने सोचा कि उसके पास काफी धन

है अतः वह चाहे जहाँ भी आनन्द से जीवन बिता सकता है और घर जाकर प्रतिदिन जूते खाना सर्वथा भूखता है। ऐसा निश्चय करके वह भी किसी दूसरे गाँव में जाकर रहने लगा।

कुछ समय बाद वह भूत एक अन्य राजा के सिर पर चढ़ बैठा। राजा के इलाज के लिए बहुत चेष्टाएँ की गई परन्तु कोई फल नहीं निकला। अन्त में राज-सेवक तलाश करते हुए उस कर्कशा के पति के पास आ पहुँचे और उससे राजा को ठीक कर देने की प्रार्थना की। वह उनके साथ हो लिया और राजा के नगर में जाकर इलाज के लिए काफी धन माँगा। उसकी शर्त स्वीकार की गई। जब वह राजा के सामने गया तो मालूम हुआ कि उस पर तो वही भूत है जिसने उसे दूसरी जगह काफी धन दिलवाया है। परन्तु भूत ने उसे देखते ही भारी क्रोध किया कि वह अभी तक अपने घर क्यों नहीं गया, जबकि उसे काफी धन दिलवा दिया गया है। कर्कशा के पति ने भूत को धीरे से समझाया कि वह तो उसे एक विशेष बात कहना चाहता है और वह बात यह है कि जिसके डर से वे दोनों भागे-भागे फिरते हैं वह कर्कशा उस समय वहाँ स्वयं आ पहुँची है। अतः कोई उपाय करना चाहिए। इतना सुनते ही भूत डरकर वहाँ से भाग गया और राजा ठीक हो गया। कर्कशा के पति ने अपनी बुद्धि से और भी काफी धन प्राप्त कर लिया तथा वह आनन्द से वही रहने लगा।

इस लोककथा में प्रकट किया गया है कि मार के डर से भूत भी भागता है। प्राचीन भारत की लोकधारणा के अनुसार यक्ष लोगों के सिर भी आते थे और उनसे विविध प्रश्न पूछे जाते थे। राजस्थान में अब भी कई देवी-देवताओं से 'बूझा' करवाई जाती है। ये देवता अपने पुजारियों के सिर आते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस लोककथा का भूत भी लोगों के सिर चढ़कर कर्कशा के पति को धन दिलवाता है। इस प्रकार वह प्राचीन काल के किसी क्रूर प्रकृतिवाले यज्ञ का स्थान लिये हुए प्रतीत होता है।

इसी प्रसंग में ध्यान देने योग्य एक कहानी राजस्थान में और भी प्रचलित है। कहा जाता है कि कैलडी अथवा केलणियो नामक गाँव के जोहड़ के वृक्ष में एक भूत रहता था। वह आने जाने वालों की लोगों सहायता करता था और उनसे तम्बाखू का पान (एक बार चिलम में भरी जाय इतनी तम्बाखू) माँगता था। एक बार उस स्थान पर एक अकाल-पीड़ित ब्राह्मण परिवार आया। भूत को उस परिवार पर दया आई और उसने ब्राह्मण की हालत सुधारने का उसे उपाय बतला दिया। भूत अपनी सीमा (काकड़) छोड़कर नहीं जा सकता

था। अतः ब्राह्मण ने उसे एक 'लोट' (जल रखने का विशेष प्रकार का मिट्टी का पात्र) में रख लिया और वह चल पड़ा। आगे एक नगर में भूत को 'लोट' में से निकाल दिया गया और वह एक धनी सेठ के सिर पर चढ़ गया। उस सेठ के लड़के ने अपने पिता के सिर से भूत को उतारने के लिए काफी उपाय किया परन्तु कोई फल नहीं निकला। अन्त में भूत की दी हुई सलाह के अनुसार उस ब्राह्मण ने काफी धन लेकर उस सेठ के सिर से उसे उतार दिया। इसके बाद काफी धनी होकर वह ब्राह्मण अपने घर की ओर चला और साथ में भूत को भी पहले की तरह 'लोट' में बन्द करके ले लिया। कुछ दूर चलने पर ब्राह्मण के दिल में दगा पैदा हुआ और उसने उपकारी भूत को लोट सहित जमीन में गाड़ दिया। इस परिस्थिति में भूत का कोई जोर नहीं चला परन्तु उसने ब्राह्मण को 'सर्वनाश' का शाप दिया, जो आगे चलकर फलित हुआ।

इस लोककथा का भूत अच्छी प्रकृति का है। वह वृक्ष में निवास करता है और अपनी सीमा में रहता है। वह मनुष्य के सिर-भी चढ़ता है। ये सब लक्षण प्राचीन कथाओं के यक्ष की याद दिलाते हैं। परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि इन कथाओं का भूत एक मनुष्य के आगे कमजोर पड़ गया है।

राजस्थानी महिला समाज में 'विनायक' सम्बन्धी कथाओं को विशेष रूप से महत्त्व प्राप्त है। प्रत्येक व्रतकथा के अन्त में विनायक की कहानी कहने या सुनने का एक नियम सा है और इस विषय में अनेक लोककथाएँ प्रचलित हैं।

प्राचीन भारत में यक्षों की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। वे कद में नाटे, तोड़-वाले तथा हाथी जैसे कानों वाले दिखलाए जाते थे। कई विद्वानों का अनुमान है कि कालान्तर में जो गरुड की प्रतिमाएँ बनाई गईं, उनकी रचना में प्राचीन यक्ष मूर्तियों का स्पष्ट प्रभाव है। राजस्थान में प्रचलित विनायक की कहानियों में तो प्राचीन यक्ष-कथाओं के लक्षण स्पष्ट ही प्रकट हैं।

सर्व प्रथम महिला समाज में प्रचलित विनायक की स्तुति दी जाती है—

म्हारा विनायकजी स्याणा ।

ल्यावै धन का बाणा ॥

म्हारा विनायकजी भोळा ।

भरै धन सै भोळा ॥

म्हारा विनायकजी सूधा ।

कर दे धन का कूढा ॥

म्हारा विनायकजी दादा ।

ल्यावै धन का गाडा ॥

विनायक बाबो रगो चगो ।

भरी वाडी मे फिरै सुरगो ॥

राणी ध्यावै राज नै ।

म्हे ध्यावा म्हारै काज नै ॥

राणी को राज बधतो जावो ।

म्हारो कारज सधतो जावो ॥

पोता भू की रावडी, दोयता भू की खीर ॥

मीठी ला गँ रावटी, खाटी लागै खीर ॥

घर साकडो देई ।

पथ मोकळो देई ॥

इन सीधे साधे शब्दों में विनायक से धन एवं परिवार की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है ।¹ पारिवारिक मंगलकामना भारतीय महिला के प्राणों का प्रधान स्वर है । इसकी प्राप्ति के लिए अनेक लोक-देवताओं की पूजा की जाती है । इनमें विघ्नहर्ता विनायक प्रमुख है जिनमें प्राचीन आरक्षदेवता यक्ष का लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट है ।

विनायक देवता की एक कहानी में एक ब्राह्मण उनकी उपासना में लीन रहता है । उसकी स्त्री को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है । अतः एक दिन जब वह ब्राह्मण गंगा नहाने के लिए घर से निकलता है, तब वह पीछे से विनायक की मूर्ति छिपा देती है । घर लौटने पर ब्राह्मण को देवता की प्रतिमा नहीं मिलती तो वह अनशन धारण करके बैठ जाता है । इस पर पति पत्नी में झगडा होता है । और विनायक की मूर्ति ऐसा होते देखकर हँसती है तथा उनको धन धान्य से सम्पन्न कर देती है ।

एक अन्य कहानी में एक मेढकी विनायक का ध्यान करती है और उसके ऐसा करने से उसका पति नाराज होता है । फल यह होता है कि राजा को दानो उसी समय तालाब पर पानी लेने आती है और उन दोनों को पानी के साथ घड़े में डाल कर अपने घर ले आती है । फिर वह घड़ा आग पर चढ़ा दिया जाता है । अब मेढक घबराता है और अपनी स्त्री से कहता है, कि वह विनायक को स्मरण करे ताकि उनके प्राण बचे । मेढकी ऐसा करती है और

1 यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । (गीता १७/४)

उधरे से दो साँड लडते हुए आते हैं, जिनके सींगों से वह घड़ा फूट जाता है। इस प्रकार मेढक-दम्पति प्राण बचाकर वापिस तालाब में आ जाते हैं।

एक अन्य कहानी में एक छोटा सा बालक चम्मच में जरा सा दूध और चुटकी में थोड़े से चावल लेकर यह कहता हुआ घर घर घूमता है कि कोई उसे खीर बना देवे। इस पर सब हँसते हैं परन्तु अन्त में एक बुढ़िया बालक को खीर बना देने के लिए हाँ करती है। बालक ने जरा से सामान से बुढ़िया का बड़ा भारी वर्तन खीर से भर जाता है। बालक किसी काम से बाहर जाता है और पीछे से बुढ़िया विनायक को स्मरण करके भोग लगाती है और खीर खाने लगती है। इसके बाद वह बालक घर में आता है तो बुढ़िया उसे भोजन करने के लिए कहती है। बालक उत्तर देता है कि उसको तो बुढ़िया ने पहिले ही भोजन करवा दिया है। अब पता चलता है कि वह विनायक है। इस पर विनायक उस बुढ़िया का घर हर प्रकार से सम्पन्न कर देते हैं।

एक अन्य कहानी में एक लडका इस निश्चय को लेकर अपने घर से निकल जाता है कि वह विनायक के दर्शन करके ही वापस लौटेगा। इस पर जंगल में बूढ़े ब्राह्मण के रूप में विनायक उसे दर्शन देते हैं और उसे सब प्रकार से सम्पन्न करके अपने घर वापिस भेज देते हैं।

एक अन्य कहानी में एक सेठ की स्त्री चौथ-विनायक की मनीषी मान कर पुत्र प्राप्त करती है परन्तु फिर वह मनीषी पूरी नहीं करती। लडका बड़ा हो जाता है और उसका विवाह निश्चित हो जाता है। चौथ विनायक उस लडके को भाँवर पडने के समय उठा कर ले जाते हैं और वह पीपल की डाली पर बिठा देते हैं। इस प्रकार विवाह के रंग में भग हो जाता है। इसके बाद जब वह दुलहिन 'गणगौर' की पूजा के लिए दूब लाने जाती है तो उसे अपना दुलहा दिखलाई देता है और फिर मनीषी पूरी करके उसे घर लाया जाता है।

एक अन्य कहानी में एक लडकी अपनी माँ से हठ करती है कि वह विनायक के मेले में अवश्य जाएगी। उसकी माता मेले की भीड़-भाड़ से डरती है परन्तु लडकी अपना हठ नहीं छोड़ती। इस पर उसकी माँ चूरमे के दो लड्डू बनाकर उसे दे देती है और कहती है कि उनमें से एक लड्डू विनायक को खिला दिया जावे और दूसरा वह स्वयं खा लेवे। मेले में जाकर लडकी विनायक के सामने खाने के लिए लड्डू रखती है और जब तक वह लड्डू प्रत्यक्ष रूप में खा न लिया जावे वह वहाँ से उठती ही नहीं। उसका दृढ़

आग्रह देख कर विनायक प्रकट होते हैं और लड्डू खा लेते हैं। फिर वे लडकी को हर प्रकार से सम्पन्न करके अपने घर लौटा देते हैं।

ऊपर राजस्थानी महिला-समाज में कही जाने वाली थोड़ी सी विनायक सम्बन्धी कहानियों का सारांश मात्र दिया गया है। इस विषय की और भी अनेक कहानियाँ हैं। इन कहानियों का विनायक देवता प्राचीन यक्षों का स्मरण करवा देता है। कथाओं के अनुसार यक्ष पुरुष प्रकृति वाले देव होते थे। वे अपने उपासकों की रक्षा करते थे और उनकी मनोकामना पूरी करते थे। ऊपर दी गई विनायक सम्बन्धी कहानियों में ऐसा ही हुआ है। जो व्यक्ति अपने वचन से फिरता था, उसे यक्ष देवता मार्ग पर भी लाते थे। ऊपर दी हुई एक कहानी में विनायक भी ऐसा ही करते हैं। वे मनौती पूरी न किए जाने के कारण एक दुलहे को भाँवर के समय उठा कर पीपल पर ला छिपाते हैं और मनौती पूरी होने पर ही उसे छोड़ते हैं। बड़-पीपल आदि वृक्षों में तो यक्षों का आवास माना ही जाता था। यही स्थिति इस कहानी के विनायक की है। प्राचीन काल में विशिष्ट यक्षों के स्थान पर लोग दूर-दूर से पूजा करने के लिए आते थे। विशेष अवसरों पर ऐसे स्थानों पर जनसमूह एकत्रित हो जाता था। प्राचीन लोक-भाषा में इसको 'जत्त' कहा गया है जिसका वर्तमान विकसित रूप 'जात' है। राजस्थान में देवी देवताओं की 'जात देने' का अत्यधिक प्रचार है। ऊपर दी गई एक कहानी में एक लडकी विनायक के मेले में हठ करके जाती है। यह कहानी बौद्धकालीन भारतीय जनजीवन का चित्र प्रस्तुत करती है जो विशेष रूप से विचारणीय है।

यक्ष का एक नाम ब्रह्मा है। इसी प्रकार उसके लिए जनसाधारण में 'वीर' नाम भी प्रचलित है। महावीर हनुमान् के पूजा विधान आदि में प्राचीन यक्ष के लक्षण प्रकट हैं। राजस्थान में प्रत्येक गाँव में कुएँ के पास हनुमान का स्थान होता है। किसी वृक्ष के ऊपर लाल ध्वजा फहरा दी जाती है और उसके नीचे एक चबूतरा सा बना दिया जाता है। हनुमान का यह 'स्थान' प्राचीन भारत के यक्ष के स्थान की याद दिलाता है। हनुमान आरक्ष देवता है। साथ ही यह देवता अपने पुजारी के सिर भी आता है और उसकी 'बूझा' भी करवाई जाती है। उसका भोग सामान्यतया रोट का चूरमा है। ये सब चीजें स्पष्ट ही यक्ष देवता का स्मरण करवा देती हैं। इस विषय में भी एक कहानी प्रस्तुत की जाती है, जो राजस्थानी महिला-समाज में प्रचलित है—

एक सेठानी प्रतिदिन हनुमान के मन्दिर में जाकर एक रोटी और चूरमे का लड्डु चढाती थी तथा निवेदन करती थी कि जो कुछ वह जवानी में भेट करती है, वह उसे बुढापे में दिया जावे। उसका यह क्रम काफी लम्बे समय तक चला। अन्त में उसके घर में बेटे की बहू आ गई। उसने घर पर पूरा अधिकार जमा लिया और अपनी मास को मन्दिर जाने से रोक दिया। सास अब बूढी हो चली थी। उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। फल यह हुआ कि उसे घर से निकाल दिया गया।

घर से दूर होकर बुढिया हनुमान के आसरे बैठ गई। हनुमान उसे प्रतिदिन रोटी और चूरमा देने लगे। इस प्रकार उसे कोई कष्ट नहीं था। उधर बहू के घर में बुरी तरह घाटा लग गया और भारी विपत्ति में फँस गई। ऐसी हालत में वह अपनी साम के पास आई और देखा कि बुढिया तो आनन्द में है। अब बहू को अपनी भूल ज्ञात हुई। वह जैसे तैसे अपनी सास को घर ले गई और हनुमान की कृपा से वे लोग फिर सम्पन्न हो गए।

हनुमान विषयक इस कहानी में और ऊपर दी गई विनायक सम्बन्धी कहानियों में कोई अन्तर नहीं है। ये सभी कहानियाँ लगभग एक ही श्रेणी की हैं। किसी समय जो कहानियाँ भारतीय प्रजा में यक्षों के विषय में प्रचलित थी, वे ही कालान्तर में उसी प्रकार के अन्य देवताओं से सम्बन्धित हो गई प्रतीत होती हैं। इन सभी कहानियों के अन्तर्भूत तत्त्व समान ही हैं। इस विषय में एक उदाहरण और भी प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान में भैरु जी (भैरव) की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भैरु जी की 'जात' दी जाती है और उनका 'बूझा' भी करवाया जाता है। भैरु जी भी आरक्ष देवता हैं। उनको वलि एवं 'बाकला' (उवाले हुए मोठ) तथा तेल भेट किए जाते हैं। ये सब चीजें प्राचीन यक्ष-पूजा की याद दिलाती हैं। इस सम्बन्ध में एक लोक-कथा भी प्रस्तुत की जाती है जो सार रूप में इस प्रकार है :—

एक किसान के चार बेटे थे। उनमें सबसे छोटे का नाम 'रलो' था। वह कुछ भोले स्वभाव का था। उसकी भाभिया उससे ईर्ष्या करती थी। एक बार उन सबने मिल कर कुचक्र रचा और 'रले' को घर से हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसके माता-पिता मर चुके थे। अतः उसे अपने हिस्से में एक फूटा हुआ मकान और थोड़ी सी जमीन खेती के लिए मिली। बेचारा 'रला' उसी मकान में अपनी स्त्री को लेकर चला गया।

दूसरे दिन 'रला' अपने खेत में गया। वह बहुत ही छोटा था। वहाँ एक पेड़ के नीचे भैरु जी का चबूतरा बना हुआ था। रले ने उसे तोड़ना शुरू किया। इतने में ही पेड़ में से आवाज आई कि वह ऐसा न करे। उसका

सारा, सकट भैरूजी स्वयं मिटा देगे । रला ठहर गया । उसने भैरूजी के आदेश से अपने खेत को बोया । उसके खेत में बहुत अनाज पैदा हुआ । अब उसको कोई तंगी न थी ।

रले की अच्छी हालत देख कर उसकी भाभिया जल उठी । एक दिन जब रला और उसकी स्त्री खेत में गए हुए थे, पीछे से उसके घर में आग लगा दी गई । घर जल गया । जब रला लौट कर घर आया तो वहाँ राख का ढेर मिला । वह उसी समय भैरूजी के चवतरे के पास गया और उसकी फेरी देने लगा । भैरूजी ने उसे फिर आदेश दिया कि वह सारी राख अपने पाड़े (भैसे) पर लाद कर उस गाँव से निकल जावे । फिर सब ठीक हो जाएगा । रले ने ऐसा ही किया और राख को अपने पाड़े पर लाद कर वह गाँव से चल पड़ा ।

रले को मार्ग में एक सेठ-सेठानी पैदल जाते हुए मिले । सेठ के पूछने पर रले ने प्रकट किया कि उसके पाड़े पर केशर कस्तुरी लदी हुई है । सेठानी चलते-चलते थक गई थी । सेठ ने रले से कहा कि उसकी पत्नी को पाड़े पर बिठा लिया जावे । रले ने उसे इस शर्त पर पाड़े पर बिठाया कि यदि उसका माल बिगड़ जाएगा तो वह पूरा दाम लेगा । अन्त में उसका माल तो बिगड़ना था ही । अतः उसने सेठ से काफी रुपए लिए और मालदार होकर घर आ गया । रले की भाभियों ने यह हाल सुनकर अपने घर भी जला डाले और उस राख को बेचने के लिए उपक्रम किया परन्तु उनके पल्ले क्या पड़ना था ? वे रोकर रह गई ।

इसके बाद रले को तंग करने के लिए उसका पाड़ा मार डाला गया । भैरूजी के आदेश से उसने अपने पाड़े की खाल कढ़वाई और उसे बेचने के लिए गाँव से बाहर ले गया । मार्ग में रात पड़ गई और वह एक पेड़ पर खाल सहित बैठ गया । वहाँ काफी घन लेकर चोर आए । रले ने उन पर खाल डाल दी और चोर घन छोड़ कर भाग गए । रला सारा घन लेकर घर आ गया । इस वृत्तांत को सुनकर रले की भाभियों ने भी अपने पाड़े मार डाले और उनकी खाल से घन प्राप्त करने का उपक्रम किया परन्तु फल कुछ भी नहीं हुआ ।

अब की बार रले को बाध कर कुएँ में डालने का पडयन्त्र रचा गया और तदनुसार उसे बाध भी लिया गया । उसके भाई उसे कुएँ में डालने के लिए जंगल में ले चले । उसने फिर भैरूजी को याद किया । उनकी कृपा से संयोग ऐसा हुआ कि रले के भाई उसे बधा हुआ छोड़ कर विश्राम के लिए एक जगह दूर बैठ गए । इतने में ही एक रैवारी (ऊँट चराने वाला) अपना

‘टोळा’ (ऊँटों का समूह) लेकर वहाँ आया। उसने रळे को देखकर पूरा हाल पूछा। रळे ने प्रकट किया कि उसका विवाह हो चुका है और उसके भाई उसका एक विवाह और करना चाहते हैं परन्तु वह इसके लिए तैयार नहीं है, अतः उसे बाध कर ले जाया जा रहा है। रैवारी कँवारा था। वह रळे के स्थान पर बध गया और रला उसका टोळा लेकर आ गया। पीछे से विवाह का भूखा रैवारी कुएँ में पटक दिया गया।

अब भी रळा नहीं मरा। उसने प्रकट किया कि उसे पत्थर साथ में बांध कर कुएँ में नहीं डाला गया, अतः ऊँटों का टोळा ही मिला। अगर साथ में पत्थर बाँधकर कुएँ में डाला जाता तो हाथियों का समूह मिलता। रळे की भाभियों ने इस बात को मच मान लिया। उन्होंने अपने-अपने घरवालों को इस प्रकार कुएँ में गिरने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि अब तक का उनका कहा हुआ मारा काम वे करते रहे हैं और यह काम वे स्वयं (स्त्रियाँ) करें। भैरु जी ने उनकी बुद्धि फेर दी और वे कुएँ में गिरने के लिए तैयार हो गईं। ऐसा ही किया गया मगर मिलने को क्या था। अब चारों भाई मिलकर प्रेम से रहने लगे।

इस लोककथा के भैरु जी ने यक्ष का स्थान लिया है। कथा का सम्पूर्ण सूत्र-संचालन मानो वे ही अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं।

यक्षिणी सिद्ध करने सम्बन्धी लोक विश्वास भारतीय जनसाधारण में अब भी मौजूद है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति यक्षिणी सिद्ध कर लेता है, वह उसकी सहायता से असम्भव कार्य भी सम्भव कर दिखलाता है। जायसी विरचित पदमावत काव्य में राघवचेतन को यक्षिणी सिद्ध थी जिससे उसने अमावस्या के दिन द्वितीया के चन्द्रमा का दर्शन करवा दिया।¹ राजस्थान में भी ऐसी सिद्धि प्रकट करने वाली लोककथाएँ प्रचलित हैं। आगे एक ऐसी कथा दी जाती है —

किसी राजा के नियम था कि वह अपने पण्डित के हाथ से भगवान का चरणामृत लेकर ही भोजन करता था। एक बार किसी कारणवश राजा अपने पण्डित से ऐसा नाराज हुआ कि उसने ब्राह्मण मात्र के हाथ से चरणामृत न लेने की शपथ ले ली। इससे पण्डित को बड़ा दुःख हुआ और वह घर आकर अपना जीवन ही समाप्त कर देने का विचार करने लगा।

1 राधौ पूजा जाखिनी, दुइज देखावा साभ।

पथ गरथ न जे चलहि, ते भूलहि वन माभ ॥ (४४७/३८/२४)

राजस्थानी लोककथाओं में यक्षतत्त्व

पण्डित के तीन पुत्र थे। वे उस समय दूर देश में गए हुए थे। पण्डित ने अपने पुत्रों को मिलने के लिए बुलवाया। उनमें में सबसे बड़ा लड़का पहले पहुँचा। उसे सारी स्थिति बतला दी गई। इस पर लड़के ने अपने पिता से कहा कि उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि राजा को उसकी बात माननी पड़ेगी और वह सीधा राजसभा में आ गया। राजा ने उसे पहिचान लिया और उचित आसन दिया। उस दिन अमावस्या थी और किसी अनुष्ठान के लिए और भी कई पण्डित आए हुए थे। पण्डित के लड़के ने राजा से सब हाल सुनकर कहा कि उस दिन अमावस्या नहीं है और पूर्णिमा है। सभी पण्डित ऐसा सुनकर चकित हो गए। अन्त में अपनी सिद्धि के बल से लड़के ने उस रात पूर्णिमा का चन्द्रमा दिखला दिया। इस पर राजा उसकी सिद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उसका शिष्य बनना स्वीकार किया। लड़के ने कहा कि पहले उसके हाथ से राजा चरणामृत लेवे, फिर उसे शिष्य बनाया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने के लिए राजा तैयार नहीं हुआ और पण्डित का लड़का अपने घर लौट आया।

इसके बाद पण्डित का दूसरा लड़का घर पहुँचा। वह भी सारी बातें सुनकर राजा से मिलने चला। उसने मार्ग में माया की एक स्त्री बनाकर साथ ले ली और फिर वे दोनों राजसभा में पहुँचे। राजा ने उसे भी पहिचान लिया और उचित सम्मान दिया। लड़के ने राजा से कहा कि उसे दानवों के युद्ध में देवों की सहायता के लिए स्वर्ग जाना है, अतः कुछ समय के लिए राजा उसकी स्त्री की रक्षा का भार सम्भाल लेवे। राजा ने लड़के की बात मानकर उसके साथ की स्त्री को ससम्मान महल में भिजवा दिया और वह लड़का कच्चे सूत के सहारे आकाश में चढ़ गया। परन्तु थोड़ी देर बाद उसके शरीर के समस्त अङ्ग कट कर राजसभा में आ गिरे और उसकी स्त्री यह समाचार सुनकर वही उसके साथ सती हो गई। राजा बड़ा उदास था। इतने में ही उसी कच्चे सूत के सहारे पण्डित का लड़का नीचे उतर आया और राजा से उसने अपनी स्त्री माँगी। सारी सभा चकित हो गई। उसे पीछे का वृत्तान्त सुनाया गया, मगर उसने महल की एक कोठरी में से अपनी उसी स्त्री को निकाल कर सबको दिखला दिया। पण्डित के दूसरे लड़के की सिद्धि देखकर राजा और भी चकित हुआ और उसने उसका शिष्य बनना चाहा। परन्तु उसके हाथ से भी राजा ने चरणामृत लेना स्वीकार नहीं किया और वह लड़का भी घर लौट आया।

अन्त में पण्डित का सबसे छोटा लड़का घर पहुँचा। उसने सारा

वृत्तान्त सुनकर कहा कि राजा तो चीज ही क्या है, उसके पुरखे भी प्रकट होकर उसके हाथ से चरणामृत लेने के लिए लालायित हो जाएंगे। ऐसा कह कर पण्डित का लडका राजसभा में आया। राजा ने उसका भी उचित सम्मान किया। लडके ने प्रकट किया कि जल्दी ही महाप्रलय होने वाला है, अतः सब लोग भगवान का भजन प्रारम्भ कर देवे। इस सूचना से सभी लोग घबरा गए। इतने में ही भयकर बाढ़ आई और चारों तरफ अपार जलराशि छा गई। राजा दौड़कर अपने महल की छत पर चढ़ गया। पण्डित का लडका उसके साथ था। पानी की सतह महल की छत तक पहुँच गई और राजा की छाती तक पानी आ गया। इस समय राजा ने पण्डित के लडके से रक्षा का कोई उपाय करने के लिए प्रार्थना की। लडके ने कहा कि उसके हाथ से राजा चरणामृत ग्रहण कर लेवे तो प्राणरक्षा हो सकती है। राजा ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया और पानी उसके निचले होठ तक चढ़ आया। अब राजा ने अपना हठ छोड़ा और कहा कि उसे शीघ्र ही चरणामृत दिया जावे क्योंकि पानी सिर तक चढ़ जायगा। तो फिर शेष क्या बचेगा। पण्डित के लडके ने अपने हाथ से उसे चरणामृत दिया और राजा ने उसे पी लिया। धीरे-धीरे समस्त बाढ़ उतर गई और सब कुछ पूर्ववत् दिखलाई देने लगा। इस प्रकार पण्डित के सबसे छोटे बेटे की सिद्धि से सफलता प्राप्त हुई और बूढ़ा पण्डित फिर से राजसभा में गौरव के साथ उपस्थित हुआ।

कहना न होगा कि इस एक लोककथा में तीन कहानियाँ मिली हुई हैं परन्तु वे तीनों ही विशेष प्रकार की सिद्धि की सफलता प्रकट करती हैं। इनमें पण्डित के सबसे छोटे लडके की सिद्धि विशिष्ट है। पहली कथा तो राघव-चेतन की कहानी का ही दूसरा रूप है। दूसरी कहानी राजा विक्रमादित्य या भोज के सम्बन्ध में भी कही जाती है और अत्यधिक जनप्रिय है। तीसरी कहानी में राजहठ चरम सीमा पर दिखलाया गया है और वह एक राजस्थानी कहावत का आधार भी है। कहावत है, “पाणी सिर पर कै फिरया पछै के है?” परन्तु इन सभी कहानियों में सिद्धि की सामर्थ्य दिखलाई गई है जो राघवचेतन का सा गुणगौरव सामने ला देती है। यह सब यक्षिणी सिद्ध कर लेने सम्बन्धी लोकविश्वास की महिमा है।

ऊपर कहा गया है कि यक्ष का नाम ‘वीर’ भी है। लोककथाओं में महाराजा विक्रमादित्य के वीर प्रसिद्ध हैं। इन वीरों की सहायता से महाराजा के अनेक अनहोने काम सिद्ध हुए हैं। अणवोलदे राजकुमारी का मोनभग

महाराजा ने अपने वीरो की सहायता से करवाया था ।¹ इसी प्रकार अनेक लोककथाओं के नायक राजा रिसालू के वीर प्रसिद्ध हैं । उसने भी अपने वीरो की सहायता से अनेक राजकुमारियों की विवाह सम्बन्धी शर्तें तृप्तवाई हैं । इनके अतिरिक्त और भी कई लोककथाओं में कथानायक को 'वीरो' की परीक्षा अथवा प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त हुई है । आगे इस विषय में एक लोककथा प्रस्तुत की जाती है —

किसी गाँव में एक बनिया रहता था । उसके खेती का धन्धा था । कुछ वर्षों बाद उसने इहलीला सवरण करली । पीछे एक बड़ा लडका और उसकी स्त्री थी । एक छोटा लडका भी था । इनकी माता पहिले ही गुजर चुकी थी । घर का मालिक बड़ा लडका बना । उसकी स्त्री का स्वभाव अत्यन्त कठोर था । वह देवर से खेत का काम करवाती थी और साधारण खाना कपड़ा देती थी ।

एक दिन लडका खेत पर काम करके सांभ पड़े घर लौटा । आज वह एक कटोरा खेत में ही भूल आया । इसी कटोरे में उसे भोजन दिया जाता था । भाभी ने उसे कहा कि यदि वह भोजन चाहता है तो पहिले खेत जाकर वहाँ से अपना कटोरा लावे । बेचारा लडका फिर खेत के लिए चल पड़ा । रात पड़ चुकी थी । लडके ने अपने खेत में जाकर देखा कि कुछ अपरिचित व्यक्ति उसके खेत से अनाज के पौधे उखाड़ कर पास वाले जाट के खेत में उन्हे लगा रहे हैं । उसने भयभीत होकर उनका परिचय पूछा । इस पर उसे उत्तर मिला कि वे जाट के दिन' (अर्थात् सौभाग्य) के, वशवर्ती 'वीर' हैं और उसके लिए परीक्षा रूप से काम कर रहे हैं । इस पर लडके को कुछ हिम्मत आई और उसने वीरो से फिर पूछा कि उसका 'दिन' कहाँ है ? इस पर उसको उत्तर मिला कि उसका 'दिन' बहुत दूर समुद्र पार एक विशेष स्थान पर सोया हुआ है । इतना सुनकर लडके ने अपने घर का ध्यान छोड़ दिया और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहाँ उसका 'दिन' सोया हुआ बतलाया गया था ।

मार्ग में अनेक कष्ट सहता हुआ और विविध सकटों पर विजय प्राप्त करना हुआ बनिए का लडका समुद्र पार उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ उमका 'दिन' सो रहा था । वहाँ उसे एक जगल में एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोता हुआ मिला । लडके ने उसे धीरे से जगाया । सोने वाले ने उठ कर लडके को गले लगा लिया और उसे समझाया कि वह राजा से उस क्षेत्र को खेती के

1 इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए वरदा वर्ष ३ अंक २ में लेखक का 'अण्बोलदे अथवा चौबोली' शीर्षक लेख द्रष्टव्य है ।

लड़के ने तदनुसार कार्य किया और विस्तृत क्षेत्र अपने नाम से लगान पर ले लेवे। लड़के ने तदनुसार कार्य किया और विस्तृत क्षेत्र अपने नाम से लगान पर लिखवा लिया। राजा इससे परम प्रसन्न हुआ।

लड़के ने जो क्षेत्र अपने लिए राजा से प्राप्त किया था, वह खेती के योग्य नहीं था और न उसके पास खेती करने का कोई साधन ही था। परन्तु वह तो अपने 'दिन' की आज्ञानुसार कार्य करता था। उसे आज्ञा मिली कि वह खेत की जमीन साफ करने का कार्य प्रारम्भ कर देवे। लड़के ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि सैकड़ों अपरिचित व्यक्ति उस क्षेत्र की जमीन साफ करने में जुटे हुए हैं। इस समय उसे अपने गाँव के खेत का दृश्य याद आ गया जहाँ उसने रात को काम करने वाले जाट के 'वीरो' को देखा था। जल्दी ही खेत की जमीन साफ हो गई। अगले दिन लड़के ने कहीं से हल बैल आदि प्राप्त किये और खेत को जोतना प्रारम्भ कर दिया। जिस प्रकार खेत की जमीन साफ हुई थी, उसी प्रकार उसकी पूरी जुताई भी हो गई। इसी प्रकार उसकी सिंचाई तथा कटाई हुई और समय पर उस खेत में इतनी अधिक उपज हुई कि उसे रखने के लिए बहुत बड़े मकान की कमी प्रतीत होने लगी लड़के ने अपने 'दिन' की आज्ञानुसार मकान बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया और कुछ ही समय में वहाँ बहुत बड़ा भवन बन कर तैयार हो गया। लड़का उस भवन में बड़े ढाँठ से रहने लगा।

थोड़े ही वर्षों में वह बनिये का लड़का वहाँ का एक बड़ा सेठ बन गया। एक दूसरे सेठ ने उसका वैभव देखकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वहाँ के राजा ने भी उसका बड़ा सम्मान किया। सोया हुआ 'दिन' जागने से ऐसा ही होता है।

इस राजस्थानी लोककथा के अनेक रूपान्तर राजस्थान में प्रचलित हैं, जिन सब में थोड़ा-थोड़ा अन्तर भी है। यह कथा भारत के उस युग के जनजीवन की याद दिलाती है, जब यहाँ के लोग व्यापार के लिए समुद्र पार जाकर अतुल धनराशि संचित करते थे और परिस्थिति के अनुसार या तो वही बस जाते थे या अर्थ सम्पन्न होकर अपने देश लौट आते थे। फिर भी इस कथा में समायोजित हुआ यक्ष तत्त्व विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कथानायक की पूरी सफलता 'वीरो' की क्रिया-शीलता पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में कथा के इस प्रधान तत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता। बगाल में 'क्षेत्रपाल' के सम्बन्ध में एक लोककथा है। उसमें एक विधवा को छोटा बालक खेतों में मजदूरी करने जाता है और इसी में उन दोनों का जीवन-यापन होता है। वहाँ का राजा उदार है, अतः माता अपने बेटे का खेती के लिए कुछ जमीन प्राप्त करने के लिए उसके पास भेजती है। राजा उस छोटे बालक से कहता है,

“जितनी जमीन तुम एक दिन में गोड सकोगे उतनी ही तुम्हारी हो जायगी।” इस पर बालक खेती की जमीन गोडने लगता है तो उसे दा अप्रचित व्यक्ति दिखलाई देते हैं। लड़का उनसे परिचय पूछता है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों भाई ‘क्षेत्रपाल’ हैं और उस बालक की सहायता के लिए ही वहाँ प्रकट हुए हैं। बालक एक दिन में कितनी जमीन गोड सकता था? परन्तु देवों ने उसका काम अपने हाथों में ले लिया और वहाँ विस्तृत क्षेत्र के गोडने का काम पूरा हो गया। देवों ने बालक को समझा दिया कि यदि राजा उससे कुछ भी पूछे तो वह सही बात प्रकट कर देवे।

अगले दिन राजा ने बालक को अपने पास बुलवाया और इतनी अधिक जमीन एक दिन में गोड दिए जाने का रहस्य पूछा। बालक ने राजा को सब कुछ सच-सच बतला दिया। राजा ने प्रसन्न होकर वह सारा क्षेत्र बालक को प्रदान कर दिया और कहानी सुनकर वहाँ के सब लोग खेत के देवों की पूजा करने लगे।⁷

कहना न होगा की बगाल की क्षेत्रपाल विषयक लोककथा का मूल तत्त्व ऊपर दी गई राजस्थानी लोककथा से मिलता है और काफी अंश में ये दोनों कथाएँ समान ही हैं। दोनों कथाओं के नायक दयनीय स्थिति में हैं और खेत के देव उनका काम स्वयं करके उनको सम्पन्न बना देते हैं। सम्भव है कि ये दोनों कथाएँ किसी एक ही प्राचीन कथा के दो परिवर्तित रूप हों जो भारतीय लोकसंस्कृति के एकात्म्यभाव को प्रदर्शित करती हुई अद्यावधि लोकमुख पर अवस्थित हैं। खेत की रक्षा करने वाला यह देवता प्राचीन भारत का यक्ष ही है। बगाल की कथा में तदनुसार श्रद्धा का वातावरण मौजूद है जब कि राजस्थान की कहानी से वह तिरोहित हो गया है।

राजस्थान की जनता में ‘पीरपूजा’ का भी कम प्रचार नहीं है। ‘पीर’ शब्द का पूर्णतया राजस्थानीकरण हो गया है और यह यहाँ के जनजीवन का अंग बन चुका है। वे सन्त-महात्मा जो अपने जीवनकाल में या मरणोत्तर जीवन में चमत्कार दिखलाते हैं उन पर लोकविश्वास जम जाता है और वे ‘पीर’ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार जो योद्धा सत्य की रक्षा में जूझ जाते हैं वे भी पीर मान लिये जाते हैं। इस दिशा में हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं किया जाता और उनको सभी पूजने लगते हैं। ‘राजस्थानी लोकसंस्कृति की रूपरेखा’ में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि यह ‘पीरपूजा’ भारत की प्राचीन यक्षपूजा का ही परिवर्तित रूप है और इसमें अनेक तत्त्व ऊपर में मिल गये हैं। किमी जमाने का ‘वीर’ (यक्ष) ही वर्तमान में ‘पीर’ के रूप में प्रतिष्ठित है और हमारी संस्कृति का समन्वय सिद्धान्त इस स्थिति का मूलाधार है। समाज के विशिष्ट व्यक्ति पीरों के रूप में ‘लोक-

लोक साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

पूजित है और इनके सम्बन्ध में भी जात देना, जड़ला (केश) उतारना, वृष्णा करवाना आदि उपक्रम किये जाते हैं जो पुराने जमाने से यक्षपूजा के अंग रहे हैं। इन पीरो के चमत्कारों की भी अनेक कहानियाँ लोक प्रचलित हैं और जनसाधारण में उनका पूरा विश्वास है। पीरो की सख्या के अनुसार ही इन कहानियों की सख्या काफी बड़ी है।

केनोपनिषद् में कथा आती है कि असुरविजय से देवों में भारी गर्व छा गया और उनको वास्तविकता का अनुभव करवाने के लिए परमब्रह्म एक महाकाय दिव्य यक्ष के रूप में प्रकट हुए। इस यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए देवसमाज में से अग्नि, वायु एवं इन्द्र क्रमशः इसके सम्मुख भेजे गए। यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रखकर अपना गुण और प्रभाव दिखलाने का कहा। उस तिनके को न अग्निदेव जला सके और न वायुदेव उड़ा सके तदनन्तर देवराज इन्द्र की वारी के समय महाशक्ति उमा ने प्रकट होकर उन्हें वास्तविक स्थिति बतलाई कि ससार की समस्त क्रियाएँ किस परोक्ष शक्ति से संचालित होती हैं और मनुष्य का इसके लिए गर्व करना किस प्रकार तथ्यरहित है। केनोपनिषद् का यक्ष अपरिमित शक्ति का केन्द्र है। इसके बाद एक जमाना ऐसा आया कि यही यक्ष लोककथाओं में ऐसे 'वीर' के रूप में प्रकट हुआ जो मनुष्य का वशवर्ती है और उसके लिए कार्यशील है। महाराजा विक्रमादित्य जब कभी अपने वीरों को याद करते हैं, वे आज्ञा पालन के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस परिवर्तन में तान्त्रिक विचारधारा का प्रभाव प्रतीत होता है। वर्तमान समय में 'वीर' के स्थान पर पीर लोकपूजित है। इस परिवर्तन का मूलाधार भारत की सतपूजा एवं वीरपूजा है।

ऊपर कहा गया है कि देव लोग आर्यों के पूर्वज थे और यक्षों की गिनती भी देवों में की गई है। ऐसी स्थिति में यह ध्यातव्य है कि हमारे समाज का एक विशिष्ट वर्ग समयानुसार लोककथाओं में नाना रूप परिवर्तित करके अन्त में वह मनुष्य (पीर) के रूप में ही प्रकट हो गया है। अतः भारतीय लोककथाओं में यक्षतत्त्व का अध्ययन निश्चय ही बड़ा रोचक और उपयोगी है। राजस्थानी जनसाधारण में यक्ष शब्द मुनने में नहीं आता परन्तु यक्षतत्त्व यहाँ के जनजीवन में अब भी किमी अंश में समाया हुआ है। यह सब भारतीय लोकमन्त्रि की महिमा है। जैमा की प्रारम्भ में कहा गया है इस मन्त्रि के पुण्य प्रवाह में समयानुसार विविध तत्त्व मिलते रहे हैं और कालान्तर में वे रूपान्तरित भी हुए हैं परन्तु उनमें से कोई तत्त्व नश्वर या नाश नहीं हुआ। भारत की लोकमन्त्रि में रमा हुआ यक्षतत्त्व इस विषय में एक विजिप्त उदाहरण है।

